

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

ধর্মব্যাখ্যা ।

১ম খণ্ড ।

ধর্মের প্রয়োজন ।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ।

কলিকাতা ;

৩৬।১ কলকাতা ১৯, ১৯৩১ সী মেমোরি প্রেস, ১৯৩১

৮ স দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৯৩১ সী কলিকাতা

চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

১৯৩১ ।

মূল্য সাড়েচারি আনা ।

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

কৃত

ধর্মব্যাখ্যা ।

১ম খণ্ড ।

ধর্মের প্রয়োজন ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ।

কলিকাতা ;

৩৪।১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেশিন পেসে শ্রীরমেশচন্দ্র

দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ঐ টিকিটায় শ্রীভূধর

চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

শক ১৮০৬ ।

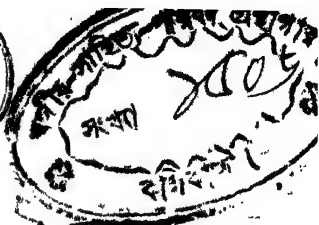
বিজ্ঞাপন।

বহুদিন পরে বুঝি আবার ভারতের দুঃখ পূর্ণ ভাগ্য প্রসন্ন হইল। আবার বুঝি ভারতগগনে পবিত্র স্বধাকরের নির্মল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বহুযুগ ধরিয়া নিদ্রাভিভূত ভারত-সন্তান, আৰ্য্য-সন্তান পুনরায় দেখি চক্ষুন্মীলন করিতেছেন। আপনাদের প্রগট্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত হৃদয় বাঁধিয়া বন্ধ পরিকর হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আবার ভারতবাসীর পরম মৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে। পুনরায় আৰ্য্যসন্তানের হৃদয়ে প্রবল ধৰ্ম্মানুরাগ, উদ্যম, ও উৎসাহ অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না নাতিয়া উঠে। আজ চারি মাস ধরিয়া যে তুমুল ধৰ্ম্মান্দোলনে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনাদের সমূহ ক্ষতি স্বীকারে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া, বড় বৃষ্টি জরুপ করিয়া নিশ্চল ভাবে জনতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, উৎসুকচিত্তে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির অমৃতময়ী, জ্ঞানপূর্ণ, সারগর্ভ ধৰ্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিল, ইহা দেখিয়া কোন ধৰ্ম্মানুরাগীর হৃদয়ে আশীর সঞ্চার না হয়? বর্তমান সময়ে ভারতসম্প্রতিগণ এই পবিত্র অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুভব করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎশ্রীয়েরা ইহার আশানুরূপ শুভ ফল সম্ভোগ করিবা আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন ইহাতে কোন মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই আন্দোলন স্থায়ীরূপে রক্ষিত করিতে হইলে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিবৃত ব্যাখ্যা সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে ধৰ্ম্মানুরাগী ব্যক্তি নাক্ষত্রেরই স্থিরচিত্তে শান্তভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধৰ্ম্মানুশীলন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। নচেৎ যদি এই ঘোর আন্দোলন কেবলমাত্র বক্তৃতাাদিতেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহা অতীতের কাল গর্ভে চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি পণ্ডিতবরের সমস্ত ব্যাখ্যা তাহার অনুমত্যনুসারে ক্রমে ক্রমে খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। তিনি স্বয়ং অনুগ্রহ

କରିয়া ତାହାର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଶଦରୂପେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପରିଶୋଧିତ କରିয়া
 ଲିଖିଆ ଦିତେ ସ୍ୱୀକୃତ ହইয়াଛେନ । ତଦନୁସାରି ଏବାରେ କେବଳମାତ୍ର “ଧର୍ମ୍ମର
 ପ୍ରୟୋଜନ” ଏହି ବିଷୟଟି ତାହାର ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍କାରରୂପେ ଲିଖିତ ହইଲେ ପ୍ରକାଶିତ
 କରା ହইଲ । ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳତର । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣେର ନିତାନ୍ତ ଆଗ୍ରହେର
 ନିମିତ୍ତ ଅତି ସହଜ ଲିଖିତ ହইଲ ବଳିଆ ଅନେକଶୁଳି ଅଂଶ ସଂକ୍ଷେପେ ଲିଖିତ
 ହইয়াଛେ ତନ୍ନିମିତ୍ତ ସେ ବିଷୟଶୁଳି କିଛି କଠିନ ହইବାର ସମ୍ଭାବନା । ଭରସା କରି
 ପାଠକଗଣ ଏକଟୁ ନିବିଡ଼ ଚିନ୍ତେ ଲେଖକେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିତେ ସମ୍ଭବାନ
 ହইବେନ । ଭବିଷ୍ୟତେ ପୁନଃମୁଦ୍ରଣେର ସମୟ ସେ ଶୁଳି ଆରଓ ବିଶଦରୂପେ ସହଜ
 ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାୟ, ବୁଝାହିଆ ଦେଓଆ ହইବେ ।

ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମାର ବିନା ଅନୁମତିତେ କେହ ଭାଷାନ୍ତରେ ଅନୁବାଦ ବା ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ
 କରିତେ ପାରିବେନ ନା ।

ବଶନ୍ତ
 ଶ୍ରୀଭୂଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ
 ପ୍ରକାଶକ ।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্ ।

ধর্মব্যাখ্যা ।

ধর্মের প্রয়োজন ।

ওঁ বাগ্নে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্,
আবিরাবীর্ষ এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতন্মৈ মাপ্রহাসী
রনেনাধীতে নাহোরাত্রান্ সন্দধামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং
বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারম্ ।
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ, ওঁ ॥

দুঃখের কথা ।

কালিদাস, বরাহ, মিহির প্রভৃতি জলন্ত তারাগুলির অন্তকাল হইতে
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের উন্নতির আভ্যন্তরিক অবস্থার পর্যা-
লোচনা করিলে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, আজকাল ভারতবর্ষ
স্থল-জল-জীব-জানবিরমিণী-উন্নতির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে ।
সহস্রাধিক বৎসরের পর ভারতবর্ষে এরূপ জ্ঞানচর্চার পুনরুদয়, অনাবৃষ্টি
পরিণতকালে নববর্ষের ন্যায়, নিতান্ত আশ্চর্যজনক, তাহাতে সন্দেহ
নাই । কিন্তু অতিশয় পরিভ্রমের বিষয় এই যে, যে পরিমাণে আমাদের

হুলজড়পদার্থের জ্ঞান উন্নত হইতেছে, হৃদয়তত্ত্বের জ্ঞান সেই পরিমাণেই ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিতেছে ; হুল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়দর্শন শক্তির হ্রাস হইয়া বাইতেছে ; জ্ঞান হুলভাব ধারণ করিতেছে । এখন চিন্তাশক্তির গতি মূলাভিমুখী ; হুলভাবকে অবলম্বন করিয়াই চিন্তা পর্যাবসিত হইতেছে ; হুলই মনের বিশ্রাম-গৃহ, মন এখন হুল বিষয় ব্যতীত আর কিছুই জানিতে চায় না, কোন হৃদয় বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই যেন মস্তিষ্ক ও মন নিতান্ত কাতর ও স্তান হইয়া পড়ে, সুতরাং হৃদয়চিন্তা বিরক্তজনক ও পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয় । অতএব এ উন্নতি আমাদের প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণসাধক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি । ইহা পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় মনের একান্ত ক্ষীণ ও ক্রিয়াশক্তি-বিহীন করিয়া অপরাধের পুষ্টি সাধন করিতেছে । বাস্তবিক দেখিতে গেলে হুল এবং হৃদয় এতভিন্নবিধ চিন্তাই মনের অঙ্গদ্বয় । এই উভয় চিন্তার বিষয়ও বিভিন্ন প্রকার । হুল চিন্তার বিষয় ভৌতিক জগৎ, হৃদয় চিন্তার বিষয় অধ্যাত্ম জগৎ, আবার উভয় চিন্তার ফলও পৃথকবিধ । ভৌতিক চিন্তার ফল ভৌতিক জগতে, অধ্যাত্ম চিন্তার ফল অধ্যাত্ম জগতে । অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনই অধ্যাত্মচিন্তার মুখ্য ফল । কিন্তু হৃদ্যাগ্ন্য সমাজ সেই অধ্যাত্ম চিন্তায়ই সম্পূর্ণ উদাসীন । বাহ্যার ভূগুণ সাধনের নিমিত্ত, যে আত্মার সন্তোষ উপহারের নিমিত্ত, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এত আয়াস, এত পরিশ্রম, এত অপমান, এত মানি স্বীকার, সেই আত্মার বিষয় চিন্তা,—সেই অধ্যাত্ম জগতের চিন্তাই সমাজের উপেক্ষিত বিষয় হইয়াছে ! এই নিমিত্তই সমাজের জৈদৃশ হ্রবস্থা, নানাপ্রকার আধি ব্যাধি দ্বারা সমাজ প্রপীড়িত ; সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা সমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায় ;—ভারতসমাজ হাহাকারে পরিপূর্ণ !

যত দিন উভয়বিধ চিন্তাশক্তির গতি সমন্বয়ে উন্নতির দিকে প্রবাহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কৈদাচ সম্ভাবিত নহে । অধ্যাত্ম জগতে চিন্তনীর বিষয়ের মধ্যে ‘ধর্ম’ একটি মুখ্যতম বিষয় । কিন্তু হৃদ্যাগ্ন্যের বিষয় এই যে, এই মুখ্য বিষয়টীতেই সমাজের বাদৃশ অবহেলা পরিদৃষ্ট হয়, এমন আর কোনটীতেই নয় ।

দেশীয় শিক্ষার অভাব হইয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয়-সংস্কার, বিদেশীয় দৃষ্টি ও বিদেশীয় প্রকৃতি দ্বারা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে;—এমন কি ভারতীয় মনুষ্যের পৃথক্ অস্তিত্বই বিলুপ্তপ্রায়! আজ ভারতবর্ষ মৃত, আজ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে, উপইংলণ্ড বা ফিরিজিল্যান্ড বলিলেও অত্যাক্তি বোধ হয় না। আজ নব্যসমাজ, ভারতবর্ষে যাহা কিছু দেখেন, তাহাই বিদেশীয় দৃষ্টিদ্বারা; যাহা কিছু ভাবেন তাহা বিদেশীয় ভাবনাদ্বারা; এবং যাহা কিছু ধারণা করেন, তাহাও বিদেশীয় ধারণা দ্বারা। তাই বলি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ, উপ-ইংলণ্ড হইয়া উঠিল! তাই বলিয়াই, আজ অন্য দেশের পুতুলপূজা ‘আইডোলেটরি,’ আমাদের বহুমূল্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও ‘পৌত্তলিকতা,’ অন্যদেশে ব্যবসায়াদি ভেদে ‘কাষ্টসিস্টেম্,’ আমাদেরও প্রাকৃত জাতিভেদে ‘কাষ্টসিস্টেম্’। আজ অন্য দেশের ধর্ম কেবল সমাজের অঙ্গমাত্র, কারণ তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ যে ৮১০টি আজ্ঞা আছে, তাহা কেবল সমাজের নিমিত্তই আবশ্যিক; সেইহেতু ভারতের অমূল্য ধর্ম-ধনও সামাজিক অঙ্গমাত্র। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন নিয়মেই এইরূপ বিপরীত ভাব প্রবেশ করিয়াছে।

নব্যসমাজের অবস্থা বলিলাম। আবার আজ কালের প্রাচীন-সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীনসমাজ স্থূল, স্থূল কোনও চিন্তার আশ্রয়কতা মনে করেন না। তাঁহারা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিবেন। আর্য্যশাস্ত্রের নির্মল স্মৃতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি যে তাঁহাদের ঘোর স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতার বিমিশ্রিত হইয়া, এখন নিন্দাস্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাজ্জর হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রাচীনসমাজ জীবৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রাচীন-সমাজ স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও অচল অটল। এইরূপে, কি নব্যসমাজ কি প্রাচীনসমাজ, উভয়ই ধর্মের শোচনীয় অবস্থা।

ধর্ম কাল্পনিক পদার্থ নহে।

আজকাল কেহ কেহ এমনও মনে করেন, ধর্ম এক প্রকার কাল্পনিক জিনিস, ইহা কবির মনের এক প্রকার ভাব মাত্র—ইহার উপর দেশের

প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে না—সুতরাং ইহার নিমিত্ত এত প্রয়াস, এত ত্যাগ-স্বীকার অপয়োজন। বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভ্রম। ধর্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত,—অস্তিত্বের সহিত গাঁথা। ভারতীয় ধর্মের কোম অংশে করনার অণুমান চিরু হুট হয় না। উল্লার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় প্রকৃতির অনুরোধিত। ভারতের আচার-ধর্ম, ভারতের ব্যবহার-ধর্ম, ভারতের আহার-ধর্ম, ভারতের উপাসনা-ধর্ম, ভারতের ব্রত-ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই ভারতের স্বভাবের সঙ্গে গাঁথা; এই নিমিত্তই নানা প্রকার গুরুতর বিস্র বাধা পাইয়াও সহস্র সহস্র বৎসরে ইহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় নাই। আধ্যাত্ম যদি কাল্পনিক হইত, তবে কদাচ এত যুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিত না। আমরা ইতিহাস দ্বারা অবগত আছি, অনেক অনেক কাল্পনিক ধর্মের চিরুও লক্ষিত হয় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম নিজ বীৰ্য্য প্রভাব দ্বারা অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে একবারে বিনষ্ট হইবে, ইহা কদাচ মনে করা যায় না। তবে যদি ভারতীয় প্রকৃতি একবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, দেশীয় প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যদি একেবারে বিল্লিষ্ট হয়, তবে দেশোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের উচ্ছেদ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভব?

ধর্মের লক্ষণ।

ভারতীয় ধর্ম এইরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়াই, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। আমাদের ধর্ম,—শাস্ত্রে কেবল ধর্ম নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম শব্দের সাধারণতঃ যে বৈয়াকরণ অর্থ বুঝি, আধ্যাত্মহলে তাহাই বুঝিতে হইবে।

“ধৃঢ়”—অবস্থানে, এই বাতুর উত্তর “মন্” প্রত্যয় দ্বারা ধর্মপদ সৃষ্টিত। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না,—যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই তাহার ধর্ম। আমাদের ধর্মও সেইরূপ। যে গুণ-বিশেষ হৃদয় বীজভাবে থাকিলে আমরা বলি, যে হৃদয়-গুণ-বিশেষের বিনাশে মনুষ্যত্বের হানি, যে হৃদয়-গুণ-বিশেষ

না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই হুস্ম গুণ-বিশেষই আমাদের ধর্ম ।

সেই সত্ত্বগুণ-সত্ত্ব গুণ-বিশেষ একই পদার্থ ; কার্য্যাকারণ ভেদে নানা প্রকারে পরিণত হয় । বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই এক শক্তি হইতেই * বিবিধ প্রকার ধর্ম বিকাশিত হইয়া আত্মাতে সঞ্চিত হয় । যজ্ঞ দ্বারা একরূপ ধর্ম সঞ্চিত হয়, শ্রাদ্ধ দ্বারা একরূপ, ব্রতদ্বারা একরূপ, অতিথি সেবা দ্বারা একরূপ এবং উপাসনা দ্বারা একরূপ ধর্ম বিকাশিত হইয়া সঞ্চিত হয় । বাস্তবিক সমস্ত ধর্মেরই মূলবীজ—মূল প্রকৃতি একটা মাত্র শক্তিবিশেষ । অতএব উপাসনাদিসাধ্য সমস্ত ধর্মের মূল বীজ বলিয়া তাহাকেই ধর্ম বলা যাইতে পারে ।

প্রথম দেখা যাউক, সেই বীজভূত ধর্মটি কি ?—আত্মার যে শক্তি বিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির চঞ্চলতা এবং বাহ্য বিষয়াভিমুখে গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা/নিরুদ্ধ হইয়া নির্বাস্ত প্রদীপের ন্যায় উহাদের স্থিরতা সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের বীজভূত ধর্ম । এই শক্তিটির নাম ‘নিরোধশক্তি’ জল সেচনাদিকারণ দ্বারা বেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যজ্ঞব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা এই নিরোধশক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম বিকাশিত হয় । † তাহাদের নাম কার্য্য ধর্ম—’

* নহু কথমত্র একমেব বস্তু কচিদগুণঃ কচিচ্ছক্তি রিত্যাত্ম্যায়তে ?

নৈসারিক নয়ে গুণ শক্ত্যোর্ভেদাৎ । উচ্যতে অত্র প্রাচীন দর্শন মত মবলম্ব্য এবমুক্তম্, তেহি শক্তি গুণয়োভেদং পশুতি ।

অলমতি বিস্তরেণ ।

† কি প্রকারে নিরোধ শক্তি হইতেই সমস্ত ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহা অতি বিস্তার ভবে এখানে বলিলাম না । আমার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে ইহা বিস্তার মতে ব্যাখ্যাত হইবে । তরল্য করি, কেবল এ স্থানটিতে কেমন সন্দেহ হইলে সুবুদ্ধি পাঠকমাত্রেই আমার অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রকাশের প্রতীক্ষা করিবেন ।

অধর্মের লক্ষণ ।

আত্মার আর একটা শক্তি বা গুণবিশেষ আছে, সেই শক্তিবিশেষের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়,* মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, বাহ্য বিষয়ে পরিচালিত হয়—দর্শন ও শ্রবণাদির নিমিত্ত প্রেরিত হয়, এই শক্তি বিশেষের নাম ‘বুখান শক্তি’। ধর্ম শব্দের যোগার্থ দ্বারা ইহাকেও আত্মার ধর্ম বলা যায়। কিন্তু নানা প্রকার নিষিদ্ধ অহুষ্ঠান দ্বারা এই বুখান শক্তি হইতেই কতকগুলি অনির্বচনীয় পাপ, এবং জীর্ঘ্যা, অহুয়া, হিংসা, ঘেব, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি পাপ বা কুৎসিত গুণ সমুৎপন্ন হয়, আর এই গুণগুলি কেবল মহুষ্যেই থাকে না, পশুদির আত্মাতেও থাকে, সুতরাং বুখান শক্তি সমুৎপন্ন গুণগুলি সাধারণ প্রাণীরই ধর্ম। এ নিমিত্ত বুখান শক্তিকে বীজভূত অধর্ম, আর তাহা হইতে উৎপন্ন গুণগুলিকে অধর্ম (অপধর্ম) বলা যায়।†

এই নিরোধশক্তি আর বুখানশক্তি যে চিত্তের ধর্ম এবং ইহাদের যে লক্ষণ বলা হইল তাহা পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে।‡

* ইন্দ্রিয় বলিলে চক্ষু কর্ণাদির আকৃতি মাত্র বুঝায় না, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদির অন্তর্গত যে শক্তি বিশেষ আছে, যদ্বারা দেখা যায় এবং শুনা যায় সেই শক্তি বিশেষের নাম ইন্দ্রিয়।

† যে প্রকারে বুখান শক্তি হইতে অধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহাও আমার ‘অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে’ ব্যাখ্যাত হইবে।

‡ এই কথাটি এখানে তত গুরুতর প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া হ্রস্ব করেকটি মূল মধ্যে নিবেশিত হইল না।

‘বুখান নিরোধ সংস্কাররোর—তিত্ত্ব প্রাচুর্তীবৌ নিরোধ অণু চিত্তাবরৌ নিরোধ পরিণামঃ’ এই নবম সূত্র অবধি “এতেন ভূতেপ্রিয়ৈরু ধর্ম লক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ” এই ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত এবং ‘বুখান সংস্কারান্ধিত ধর্মঃ—নিরোধ সংস্কারা অপি চিত্তধর্মঃ’ ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধর্মের বর্ণনা ।

নিরোধশক্তি হইতে সমুৎপন্ন ধর্ম সমূহের মধ্যে, এমত অসংখ্য প্রকার ধর্ম আছে, যাহার বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শাস্ত্রে কেবল সেই গুলিকে “অপূর্ব” মাত্রই বলিয়াছেন; সুতরাং তাহার এক একটা লইয়া কার্য্য প্রণালী দেখান নিতান্ত অকঠিন। এ নিমিত্ত যে ধর্ম গুলির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, তাহাই লইয়া আমরা বিশেষ আলোচনা করিব। ফলতঃ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও দর্শিত হইবে। সেই ধর্মগুলি এই;—

১ম ধৃতি, (ধারণা করা অরণ রাখিবার শক্তি) * ; (২) ক্রমা, (কেহ অপকার করিলে যে তাহার প্রত্যপকারে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়) ; (৩) দম, (শোক, তাপাদি দ্বারা কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়) ; (৪) অন্তেষ, (অবিধি পূর্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তিদ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়) ; (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নিষ্কলভাব) (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়) ; (৭) ধী, (শাস্ত্রাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় শক্তি—ধীশক্তি) ; (৮) বিদ্যা, (যে শক্তি দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথকরূপে জানা যায়,

* কোন একটা মাত্র বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না, দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তাদৃশী গতি কিঞ্চিৎ কালের জন্য নিরোধ করিলে, ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়া জনিত একটা সংস্কার—বা মনোমধ্যে যে একটা রেখা অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ যদ্বারা ঐ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনরবার স্বতিক্রমে মনে উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তিটির নাম ধৃতি।

কেহ কেহ ধৈর্য্যকেই ধৃতি বলিতে চাহেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। যে ধৈর্য্যকে তাঁহারা ধৃতি বলিতে চাহেন, সেই ধৈর্য্য পরোক্ষ দম শক্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুতরাং এখানে আবার ধৈর্য্য অর্থ করিলে মনুর পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকল আত্ম ও কাঁটালের রসান্বাদের ন্যায় পৃথক পৃথকরূপে আচ্ছাদ্যমান মানসিক প্রত্যক্ষ করিতে পারে) ; (২) সত্য, (কার মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ বথার্থ আচরণ করা) ; (৩) অক্রোধ, (যে শক্তি দ্বারা ক্রোধকে নিরুদ্ধ করা যায়)—এই দশটি এবং বৈরাগ্য, উদাসীন্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি কতকগুলি সংগুণ ।

এতৎ সমস্তের মধ্যে আত্মবোধের ক্ষমতাটিই সর্বোচ্চ পরম ধর্ম * । কারণ এই ধর্মটির ক্ষুরণ হইলেই মনুষ্যের উন্নতি চরমাবস্থা হয়, মনুষ্য কৃত-কার্য্য হয় । এজন্য এইটাই মনুষ্যের সর্বধর্ম শ্রেষ্ঠ । উক্ত দশটি ধর্ম হইতে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্মের উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত অনেক স্থানে এই দশটিরই গণনা দেখা যায় । ভগবান মনু বলিয়াছেন ৬ষ্ঠ অং ৯১ ৯২-৯৩-৯৪ শ্লোকঃ—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিতিহি তৈঃ ।

দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥

ধৃতিঃ ক্ষমা, দমো স্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।

দশলক্ষণানি ধর্মস্য যে বিশ্রাঃ সমধীয়তে ।

অধীত্যানুবর্তন্তে তে যান্তি পরমাস্ততিম্ ॥

দশলক্ষণকং ধর্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ ।

বেদান্তং বিধিবচ্ছ ত্বা সংন্যসেনৃণোবিকঃ ॥ †

* ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—“অরুদ পরমোধর্মো বদেবাগেনাস্ব-দর্শনম্” যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরম ধর্ম ॥

† কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা ।—চতুর্ভিরিত্যাदि । এতৈব শ্রুতাদিত্যি রাশ্র-বিত্তিশ্চতুর্ভিরপি বিজাতিভিঃ বক্ষ্যমাণো দশবিধ স্বরূপোধর্মঃ প্রযত্নতঃ সততঃ মনুষ্ঠেয়ঃ ॥ তমেব স্বরূপতঃ সত্যাদিভিঃ দর্শয়তি ধৃতিব্রিতি, সন্তোষোদ্রুতিঃ,

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনবাসী, তিষ্ণুক এই চার আশ্রমী বিজ্ঞানিরাই একান্ত ব্রহ্মসহকারে দশবিধ ধর্মের সত্যত সেবা করিবেন। যথা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইঞ্জিরনিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, যথার্থ ভাব, অক্রোধ, এই দশটিই ধর্মের স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণেরা ধর্মের এ দশটি স্বরূপ অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হন—আত্মাকে লাভ করেন। এই দশ স্বরূপ ধর্মকে অতি সমাহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিজগণ সংন্যাসী হইবেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম বলা হইয়াছে, সেটি কেবল কারণ ধর্ম মাত্র। আর এই যে দশবিধ ধর্ম, তত্ত্বি বিরাগ সন্তোষাদি ধর্ম এবং কেবল “অপূর্ব” নামক ধর্ম এই তিন প্রকার ধর্মের ব্যাখ্যা করা হইল, ইহার কার্য-ধর্ম। এই কারণধর্ম ও কার্যধর্মের বীজ কেবল মহুষোভেই

পরেণাপকারে ক্রতে তস্য প্রত্যাপকারানাচরণং ক্ষমা, বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানেনি অবিক্রিয়ত্বং মনসোদমঃ, মনসোদমনং দমইতি সনন্দ-বচনাৎ শীতাতপাদি ব্রহ্মসহিষ্ণুতা দমইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্যায়েন পর-ধনাদি গ্রহণং স্তেয়ং তত্তির মন্তেয়ং, যথা শাস্ত্রং—মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং শৌচম্, বিষয়েভ্য চক্ষুরাদি বারণমিক্রিয় নিগ্রহঃ, শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞানং ধীঃ। আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। যথার্থ্যভিধানং সত্যং ক্রোধ হেতো সত্যপি ক্রোধাত্ম-পত্তির ক্রোধঃ। এতদশবিধং ধর্মস্বরূপং ॥

দশলক্ষণেতি। যে বিপ্রা এতানি দশবিধ ধর্মস্বরূপানি পঠন্তি পঠিত্বা চাত্মজ্ঞান সাচিব্যোনাভুতিষ্ঠন্তে তে ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎকর্ষাৎ পরমাজিতিং ব্রহ্মলক্ষণং প্রাপ্নুবন্তি ॥ দশলক্ষণেতি। উক্ত দশ লক্ষণকর্ম্মঃ সংযত-মনাঃ সন্নুভুতিষ্ঠন উপনিষদাদ্যর্থং গৃহস্থাবস্থার্যাং যথোক্তাধ্যয়ন ধর্ম্মান ওক-মুখাদবগম্য পরিশোধিত দেবাদি ঋণজরঃ সংন্যাস মহুতিষ্ঠেৎ ॥

অত্র কৃত্যাদি ব্যাখ্যায় নভট্টেন ব্রহ্মমেকবচসো ভবিতুম্ হামঃ। নহ্য-বহ্নানার্কস্য যুক্তেঃ সন্তোষার্ধকমুপপদ্যতে, অপিতু স বিশেষণাবহিতিরিব। তথাহি ব্রহ্মসংকল্য নিবোধেন জ্ঞানস্য গুতিসংস্কাররূপেণাবহিতে মহুক্য ব্যাখ্যার বিশেষ রূপা ধারণৈব প্রতিপদ্যতে, নহা প্রত্যাপকারানা-

থাকে অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই—এই গুণগুলি আছে বলিরাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ; এই গুণরাশি দ্বারা ই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্, এই গুণসমষ্টি দ্বারা ই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে পরিণত ; এই গুণরাশি দ্বারা ই মনুষ্য অন্য প্রাণী অপেক্ষায় পৃথক্, এই গুণগুলি না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই মনুষ্যত্বের হ্রাস এবং ইহারই উন্নতি হইলে মনুষ্যত্বের উন্নতি । এ নিমিত্ত এই গুণগুলির নাম মনুষ্যের ‘ধর্ম’ ।

ধর্মের অবস্থা ।

উক্ত ধর্ম আর অধর্মের বিবিধ অবস্থা আছে । এক, বিকাশিত অবস্থা ; আর এক লীন অবস্থা । যখন ইহাদের বিকাশিত অবস্থা হয়,

চরণাদি রূপাতাবানাম্ ক্রমাদিত্বম্ অভাবস্য্য হুতের বা সন্তবাৎ, নবা দেহ-
গুচ্ছি মাত্রং শৌচং মনঃশুদ্ধিরেব লক্ষ্যতস্য যুক্তত্বাৎ ॥

“ বৃত্তিক্রমাদির ব্যাখ্যায় আমরা কুল্লুকভট্টের মতে একবাক্য হইতে পারিলাম না । তউ বলেন,—“বৃত্তি (সন্তোষ) ক্রমা, (অপকারক ব্যক্তির প্রত্যাপকার না করা । দম, (বিষয়সংসর্গসত্ত্বেও মনের বিকার না হওয়া) অন্তের, (অন্যায় পূর্বক পরধন অপহরণ না করা) শৌচ, (মূর্ত্তিকাও জল দ্বারা দেহশোধন) অক্রোধ, (ক্রোধকারণসত্ত্বেও ক্রোধ না করা) ।” আমরা এই অর্থ সুবৃত্তিসম্বন্ধে মনে করি না । কারণ অবস্থান অর্থের ‘ধু’ বাতু হইতে উৎপন্ন বৃত্তি শব্দের ‘সন্তোষ’ অর্থ নিতান্ত অসম্ভব, আবার অপ-
কারক ব্যক্তির প্রত্যাপকার না করা অর্থাৎ অপকারক ব্যক্তির প্রত্যাপকার করণের অভাবে ‘ক্রমা’ বলিলেন ইহাও নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় । কারণ ‘ক্রমা’ মনের একটা বৃত্তি হওয়া আবশ্যক উহা মনের একটা বৃত্তি বিশেষ না হইয়া ‘অভাব’ পদার্থ হইলে করাচ অল্পটের হইতে পারে না । ‘দম’ প্রভৃতিতেও এই একই দোষ । আবার মনঃশুদ্ধিই যখন সকল শাস্ত্রের একতম মুখ্য উদ্দেশ্য তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ শৌচ করাকে ‘শৌচ’ বলাও বৃত্তিবিবুদ্ধই বোধ হইল ।

তখন ইহাদের নাম ‘প্রবৃত্তি’ বা ‘বৃত্তি’, আর যখন লীন অবস্থা হয়, তখন তাহার নাম ‘সংস্কার’ ।

এতদ্ভয়ের বিশেষ এই ;—ধর্মাদর্শের বিকাশ অবস্থার কার্য সুস্পষ্ট-রূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার অবস্থার কার্য অতি সূক্ষ্ম, এনিমিত্ত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না ; হয়ত, সময়ে সময়ে কিছু মাত্রই অনুভবে আসে না ।

মনে করুন, ভক্তি একটি ধর্ম । ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত হয়, তখন শরীর মধ্যেই ইহার কার্য বিলক্ষণরূপে অনুভূত হয় । আবার যখন ঐ ভক্তির ভাবটী মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না । আরও দেখুন, ক্রোধ একটি অধর্ম, ইহা যখন মনো-মধ্যে বিকাশিত হয়, তখন চক্ষুদ্বয়ের রক্তিমাকার ও ফুসফুসাদির বেগবতা বিলক্ষণরূপে পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু যখন ঐ ক্রোধ বৃত্তিটী বিলীন হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভব হয় না ।

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—যখন দেখি বালককালের মুখস্থ করা ‘ক’ ‘খ’ বা কত শত গদ্য পদ্য এখনও মনে আসে, যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, যাহা একবার ভাবিয়াছি, সমস্তই মনে আসে, উদ্দীপনার কারণ মাত্র পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়; তখন ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহার কোনটাই একেবারে বিনষ্ট হয় না । কিন্তু কেবল সাম্যভাবেই মনোমধ্যে অবস্থিতি করে । যদি মনের ক্রিয়া বিকাশিত হইয়া একেবারেই বিনষ্ট হইত, তবে আমরা সহস্র সহস্র চেষ্টা দ্বারাও পূর্ব পূর্ব ঘটনা সকল মনে করিতে পারিতাম না । কিন্তু, মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই সময়ে ভিন্ন প্রকারের দুইটি ভাব মনোমধ্যে বিকাশিত হয় না । কোন দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অন্য আর একটি দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, তখন এই শেষের ক্রিয়া দ্বারা পূর্বেরকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া—বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে । তখন শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াটীই মনের উপর আধিপত্য করিয়া বিকাশিত হয় । এইপ্রকারেই

আমাদের মনে দর্শন বা স্পর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপনা হইয়া থাকে । কিন্তু এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিচ, শেষে দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা পূর্বকার বিকাশিত দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষীণবিন্দু প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি ঐ পূর্বকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলির পুনর্ব্যবহার বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা বিলক্ষণ-রূপ থাকে, পরে সময়মতে একটুকু স্রোযোগ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্যবহার এক একটা করিয়া মনোমধ্যে পূর্ণবেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে । ইহারই নাম স্মরণ হওয়া ।

মনে করুন আপনি যেন রামদাসকে দেখিতেছেন । তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আপনার মনোমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়ার বিকাশ হইয়াছে এবং ঐ ক্রিয়ার বিকাশ থাকিতে থাকিতেই যেন তখন শ্যামদাস আসিয়া সম্মুখস্থ হইল, তখন শ্যামদাসের শরীর হইতে তাহার গৌরবর্ণাকার-শক্তি বিশেষ প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষুঃ প্রণালী দ্বারা মস্তিকে উন্নীত হইয়া মনের উদ্বোধন করিতে লাগিল । কিন্তু ঠিক এককালে দুই রকমের দুইটা ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইতে পারে না বলিয়া অগত্যাই তখন রামদাসের দর্শন ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল । তখন শ্যামদাসের দর্শন ক্রিয়ার উত্তমরূপ বিকাশ হইল—তখন আপনি শ্যামদাসকে দেখিতে লাগিলেন । আবার শ্যামদাসকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণদাস আসিয়া উপস্থিত । তখন আবার পূর্বের ন্যায় শ্যামদাসের দর্শন-ক্রিয়াকে ক্ষীণ ও বিলুপ্ত প্রায় করিয়া কৃষ্ণদাসেরই দর্শন ক্রিয়া মনোমধ্যে বিকাশিত হইবে । কিন্তু ঐ পূর্ব পূর্ব দর্শনের ক্রিয়া সকল বিনষ্টপ্রায় ও ক্ষীণবিন্দু হইয়াও পুনর্ব্যবহার আপনার আপনার উদ্দীপনের চেষ্টা হইতে বিরত হয় না । বরূপ দুইজন মনঃপুরুষ মনঃযুদ্ধ করিতে করিতে একজন অপরজনের নীচস্থ হইয়াও পুনর্ব্যবহার আপনার উত্থানের চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়া সময় মতে একটু ছল পাইলেই উপরিস্থ মনকে নীচে ফেলিয়া আপনি উপরে উঠে, মনের ক্রিয়াও সেইরূপ ; মনের ক্রিয়াও ক্রিয়াস্তর দ্বারা একবার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পুনর্ব্যবহার

সময় মতে বিকাশিত হইয়া উঠে। এই প্রকার দর্শন বা স্পর্শনাদি ক্রিয়ার বিলুপ্ত প্রায়-ক্ষীণাবস্থাকে ‘সংস্কার’ * অবস্থা বলে।

যে রূপ আমাদের দর্শনাদির জ্ঞান বৃত্তির সংস্কার অবস্থা দেখাইলাম, সেইরূপ আমাদের সকল প্রকার প্রবৃত্তিরই সংস্কার অবস্থা মনে থাকে। কি ধর্ম, কি অধর্ম সকলেরই সংস্কার অবস্থা আছে। উহারা কেহই বিকাশিত হইয়া একেবারে মূলসহ বিনষ্ট হয় না; মনোমধ্যে সকলেই বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় থাকে। ইহা কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যখন যজ্ঞ দ্বারা, পূজা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, উপাসনা দ্বারা এক একটা কেবল ‘অপূর্ব্ব’ নামে সদ্গুণ বা ধর্ম আমাদের মনোমধ্যে বিকাশিত হয়; অথবা যখন আমাদের মনে ধৃতি, ক্ষমা, দম, বিবেক, তপ্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম বিরাগ ইত্যাদি ধর্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়; কিংবা যখন ক্রোধ, ঈর্ষা, অহং, হিংসা, কামের তৃষ্ণা ইত্যাদি অধর্ম বৃত্তির উদয় হয়, তখন উহারাও পরে পরে উৎপন্ন এক একটা বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) মনে থাকে। কিন্তু যখন পুনর্বার উপযুক্ত উদ্দীপনার কারণের সহায়তা পায় তখনই ঐ সকল বিলুপ্তপ্রায় প্রবৃত্তি গুলি বায়ু সাহায্যে তৃণাচ্ছন্ন বহির ন্যায় প্রবল-বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহার প্রণালী এই;—মনে করুন, যেন আপনার মনো-মধ্যে ক্রোধ প্রবৃত্তি বিজৃম্বিত হইয়া বায়ু মণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্রমশঃ পরে যাহার উপর আপনার ক্রোধ, সেই ভৃত্য আসিয়া কর-যোড়ে নতশিরে ভয়ভরে দাঁড়াইল। তখন অবশ্যই আপনার মনে দম্যবৃত্তির বিকাশ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক একই সময়ে ভিন্ন রকম দুইটা ক্রিয়া মনে হইবে না, সুতরাং তখন অগত্যাই দম্য দ্বারা ক্রোধবৃত্তি সংযত হইয়া বিনষ্টপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় আত্মাতেই থাকিল। কিন্তু উক্ত পুনর্বার উদ্দীপনের চেষ্টাও থাকিবে, পরে যখন সময় মতে উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইবে, তখন আবার ক্রোধবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার মনে করুন আপনার যেন ভগবানের উপাসনা

* এই জাতীয় সংস্কারকে বাসনা বলে।

করিতে করিতে মনোমধ্যে ভক্তি প্রবৃত্তির বিকাশ হইল, তখন আত্মাদের আর সীমা নাই, আনন্দের পার নাই, কিন্তু ঐ সময় যেন আপনার শিশু সন্তান আসিয়া ক্রোড়ে বসিল, তখন অবশ্যই সন্তান স্পর্শের জ্ঞান-বৃত্তি আপনার মনে বিকাশিত হইবে, সুতরাং ঐ বৃত্তির উত্তেজনা হইয়া ভক্তিবৃত্তি বিলুপ্তপ্রায় ক্ষীণাবস্থায় মনোমধ্যে থাকিবে। পরে আবার যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে, তখন ঐ ভক্তিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত হইবে। অথবা যেন বিবেক ধর্মের বিকাশ হইল, তখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যে মহাশক্তি হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে—সেই মহানের মহান্ অনন্ত বল হইতেই আপনার এই ক্ষুদ্র শরীর পরিচালিত। এই অনন্ত জগতে এক ব্যতীত কর্তা নাই, এক ব্যতীত স্বাধীন নাই, এক ব্যতীত ছুইও নাই—আপনি আমি কেহই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কোন্ ধান্ হইতে আর একটি বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত। তখন ঐ বৃত্তি দ্বারা বিবেক ধর্ম অন্তর্হিত হইল, বিবেক বৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ক্ষীণাবস্থায় (সংস্কারাবস্থায়) থাকিল। কিন্তু যখন ভবিষ্যতে উদ্দীপক কারণের সাহায্য পাইবে তখনই আবার মনোমধ্যে বিবেক ধর্ম বিকাশিত হইবে।

সকল প্রকার ধর্ম বা অধর্মেরই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। মনো-বৃত্তি—আত্মার বৃত্তিমাত্রেরই ঐ একই রূপ প্রণালী। ইহা দর্শনের স্থির-তর সিদ্ধান্ত যে, “নাসত্ত্বংপাদোন্মূলবৎ” “নাশঃ কারণ লয়ঃ”—“যাহা নাই, তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্যভাবে বিনষ্ট হয় না। সমস্ত-বস্তু, সমস্ত-শক্তি, সমস্ত-ক্রিয়াই এক একটি মূল বস্তু হইতে, এক একটি মূল শক্তি হইতে বিকাশিত হয় মাত্র—তাহাকেই উৎপত্তি বলে। আর নাশের সময়ও কেবল মাত্র হ্রাসাবস্থায় বিলীন হয়” (সাত্ত্বাদর্শন)। সুতরাং আমাদের ধর্মাদর্শও এক একটি মূল ধর্ম হইতে বিকাশিত হইয়া আবার শূন্য-ভাবে বিনষ্ট না হইয়া হ্রাসভাবে (সংস্কারভাবে) অবস্থিতি করে। যদি আত্মার বৃত্তিগুলি সংস্কার রূপে না থাকিত তবে আমার আমিওই থাকিত না, মন থাকিত না, অন্তঃকরণ থাকিত না। কারণ, কেবল-

মাত্র অসংখ্য সংস্কারাশির উপরেই আমার আশ্রয়, মনের অস্তিত্ব, অস্তিত্বের সত্তা অবস্থিত। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

ধর্মধর্মের এই রূপ সংস্কার দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। যথা—

পাণ্ডুল দর্শনের বিভূতিপাদের ১৮ সঙ্খ্যক “সংস্কার সাক্ষাৎ কর-
ণাৎ পূর্বজ্ঞাতিজ্ঞানম্।” এই সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাসকৃত ভাষা—
“যমে খলু মী সংস্কারাঃ স্মৃতি ক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো
ধর্মধর্মরূপান্তে পূর্বভবাভি সংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টা নিরোধশক্তি জীবন-
শক্তিবদপরিদৃষ্টাঃ চিত্তধর্ম্যাঃ।” ইহার অর্থ এইঃ—আমাদের মনে যে
কোন শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয় তাহা হইতে দ্বিবিধ সংস্কার
সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কারগুলি স্মরণ বা অবিদ্যাদির
কারণ তাহাদের নাম বাসনা। আর যে জাতীয় সংস্কারগুলি আমা-
দের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ তাহাদের নাম ধর্ম ও অধর্ম।
এই সকল সংস্কারগুলি পূর্বোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত হয়। যেমন
পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি সুস্পষ্ট
পরিলক্ষিত হয় না তেমনই এই সকল সংস্কারগুলিও সুস্পষ্ট অনু-
ভূত হয় না।

অদৃষ্ট।

মনের এই ভাল মন্দ ক্রিয়াগুলি যখন আমাদের আশ্রয় মধ্যে
সংস্কারাবস্থায় থাকে তখন উহা মনে মনেও অনুভব করা বা দর্শন
করা যায় না। কেবলমাত্র যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য
পায় তখনই উহা পুনঃ পুনঃ স্মৃতিত হয়, এই দেখিয়া উহাদের
স্বল্পরূপে অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এ নিমিত্ত, ঐ সংস্কারাবস্থাপন্ন ধর্মধর্ম
প্রবৃত্তির নাম ‘অদৃষ্ট’ বা ‘অপূর্ব’। ইহাই ভগবান্ কার্কাভিনি
বলিয়াছেন, “কর্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্মধর্মাত্মা পূর্বম্” (বেদান্তদর্শন)।
যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা হউক বা গোবধাদি দ্বারা হউক—যে কোন বিহিত
বা অবিহিত ক্রিয়া দ্বারা মনোমধ্যে কোন একটা ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে,
পরে তাহার যে অবস্থাটী (সংস্কার) মনে থাকে তাহারই নাম ধর্মধর্ম

স্বরূপ ‘অপূর্ণ’ বা ‘অদৃষ্ট’। তন্মধ্যে যেগুলি কুংসিত বা কষ্টদায়ক
 গুণের (অধর্মের) সংস্কার তাহার নাম ‘দুঃদৃষ্ট’, আর যেগুলি উন্নতি
 বা সুখসাধক গুণের (ধর্মের) সংস্কার তাহাদের নাম ‘শুভাদৃষ্ট’। *

০

পাপ ও পুণ্য।

আমরা ধর্মাদর্শের সংস্কারাবস্থা বর্ণনা করিয়া আসিলাম। যে
 অবস্থাকে ‘অদৃষ্ট’ বা ‘অপূর্ণ’ বলা হইয়াছে সেই অবস্থারই নাম
 ‘পাপ’ ও ‘পুণ্য’। যাহা অধর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম ‘পাপ’
 আর যাহা ধর্মের সংস্কার অবস্থা তাহার নাম ‘পুণ্য’ অর্থাৎ কুংসিত
 বা ঐহিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক গুণের সংস্কার অবস্থার নাম ‘পাপ’ আর
 প্রকৃত সুখ বা ঐহিক পারত্রিক উন্নতিদায়ক সংস্কারগুলির নাম ‘পুণ্য’।

ধর্মাদর্শের গতি প্রণালী।

অধর্ম আর ধর্ম বৃত্তি এতদ্ব্যতয়ের বিচিত্র ও ভিন্ন প্রকার গতি
 আছে, ইহাদের উভয়ের ক্রিয়া প্রণালী ঠিক পরস্পরের বিপরীত।
 অধর্ম প্রবৃত্তির গতি নিম্নাভিমুখে, আর ধর্ম প্রবৃত্তির গতি উচ্চাভি-
 মুখে। অধর্ম প্রবৃত্তি যতই নিম্নাভিমুখ হয় ততই বলবতী। আর
 ধর্ম প্রবৃত্তি যতই উচ্চাভিমুখ হয় ততই বলবতী। অধর্ম প্রবৃত্তির উদ্দীপন
 কালে স্নায়ু মণ্ডলের অগুরাশির মধ্যে যে কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা
 বহিঃসুখীন, আর ধর্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে স্নায়ু মণ্ডলের অগুরাশির
 মধ্যে যে বিকম্পন বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা অন্তঃসুখীন। এ নিমিত্ত
 অধর্ম প্রবৃত্তিকে “অধঃশ্রোতস্বিনী প্রবৃত্তি,” আর ধর্ম প্রবৃত্তিকে “উর্দ্ধ-

* আজ কাল নানারিধ অমূলক করনা দ্বারা আমাদের ‘অদৃষ্টের’
 নিত্যন্ত দুরবস্থা। দীহার দ্বারা ইচ্ছা হয় ‘অদৃষ্ট’ কে তিনি তাহাই
 বলেন। এ নিমিত্ত, নিবেদন এই যে, এই, শাস্ত্র ও যুক্তিমূলক
 অদৃষ্টের ব্যাখ্যাটি যেন স্মরণ রাখেন। বোধ হয় সহস্রাব্যক্তি যাজেই
 এইরূপ অদৃষ্ট অবস্থা স্বীকার করিবেন। অদৃষ্টের কার্যপ্রণালী ‘পুন-
 র্জন্ম’ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিব ইচ্ছা থাকিল।

স্রোতস্বিনী প্রবৃতি” বলা যায়। অতএব শিবসংহিতাতে লিখিত আছে, “তেতোর্ক্স্রোতসো নিত্যং” ইত্যাদি। যাহারা সাধনের অতুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সর্বদা উর্ক্স্রোতস্বিনী প্রবৃতি হয়। অতএব সাধ্যাতত্ত্ব কৌমুদীতে বলিয়াছেন,—

“ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তান্তবত্যধর্ম্মেণ”

ধর্ম্ম প্রবৃতির পরিচালনা দ্বারা আত্মার উর্দ্ধগতি, আর অধর্ম্ম প্রবৃতির পরিচালনা দ্বারা আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

এই কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে, আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক। সেই কথাটা এই;—“জীণি থলু স্থানানি নিযুজ্যমান শক্তি মাত্রসৌব, সূত্র স্থানম্, প্রবাহস্থানম্, নিয়োগ স্থানমিতি”। কার্য্যে প্রবর্তমানশক্তি (ক) মাত্রেরই তিনটী স্থান থাকে—সূত্রস্থান (১), প্রবাহস্থান (২), নিয়োগস্থান (৩)। যেস্থান হইতে কোন শক্তির সমুৎপান হয়, সেখানে তাহার “সূত্রস্থান” (খ), যেখান দিয়া ঐ শক্তিটা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, সেখানে তাহার “প্রবাহস্থান” (গ)। আর যেখানে গিয়া ঐ শক্তিটা অগ্র বস্তুর সহিত মিলিত হয়, সেখানে তাহার “নিয়োগস্থান” (ঘ)। মনে করুন, একটি কাঠের বোড়ায় রশী লাগাইয়া একটি বালক টানিতেছে। এখানে, যে আকর্ষণশক্তিটা দ্বারা দারুময় অশ্বটী বালকের দিকে যাইতেছে, সেই শক্তিটা বালকের হস্ত হইতে সমুৎপিত; এনিমিত্ত বালকের হস্তে ঐ শক্তির “সূত্রস্থান।” পরে ঐ শক্তিটা রশী দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, এ নিমিত্ত ঐ রশীতেই শক্তির “প্রবাহস্থান।” পরে কাঠময় অশ্বে গিয়া ঐ শক্তির যোগ হইয়াছে, এ নিমিত্ত কাঠময় অশ্বেই ঐ “শক্তির নিয়োগস্থান।”

এখন জিজ্ঞাস্য, বালকের হস্তের ঐ আকর্ষণ শক্তিটি আবার কোথা হইতে আসিল?—আত্মা বা মনের বাসস্থান বলিষ্ক * হইতেই ঐ শক্তি

(ক) (force); (খ) (Intensity); (গ) Direction); (ঘ) Point of application)

* “তা এতাঃ শীর্ষঞ্জ্ছিন্নঃ প্রিতাশ্চক্ষুঃ প্রোজং মনোবাক্প্রাণঃ”
(ঐত্তরেক্স্রারণ্যকের ২ অং। ১ অং। ৪ ঋ। ইহার অর্থ—

প্রথমতঃ আসিয়াছে। অতএব ঐ শক্তির প্রথম স্থান মনযুক্ত মস্তিষ্ক। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের দ্বারা প্রবাহিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত উহার প্রথম প্রবাহস্থান দ্বারা। তৎপর ঐ শক্তি হস্তের পেবীর উপর সম্বন্ধ হইয়া দ্বিতীতে সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব বালকের হস্তেই ঐ শক্তির প্রথম নিয়োগস্থান। এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বালকের ঐ কাষ্ঠ খোটক টানিবার শক্তি প্রথম মস্তিষ্ক মনে ক্ষুরিত হইয়া করতলাভিমুখে (অধোভিমুখে) প্রবাহিত হইতেছে। আবার আর এক কথা, ঐ আকর্ষণ-বৃত্তিটা করতলাভিমুখে বতই অগ্রসর হয় ততই দ্বায়মণ্ডলের উত্তেজনা দিবশতঃ অধিকতর বলবতী হয়। এবং ইহাও সহজে জানা যায় যে, ঐ আকর্ষণ প্রবৃত্তিটা যখন হস্তাগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার পরিচালনা দ্বারা দ্বায়বীর অঙ্গসকল অবশ্যই সম্মুখের দিকে দ্রুত বিকম্পিত হইবে। এই আকর্ষণ বৃত্তিটি অধঃস্রোতবিনী। কারণ এই বৃত্তিটি, মস্তক হইতে প্রবাহিত হইয়া হস্তাগ্রের অভিমুখে আসিতেছে।

যেদ্বারা এই আকর্ষণ বৃত্তিটির অধঃস্রোতবিনী গতি ও অন্যান্য অবস্থা বুঝিলেন, তেমন আমাদের দর্শন ও স্পর্শনাদির নিমিত্ত যে সকল মানসিক প্রবৃত্তির ক্ষুব্ধ হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এই এক নিয়ম। ক্রোধাদি প্রবৃত্তিরও এই নিয়ম। ক্রোধ, ঈর্ষা, অহং প্রভৃতি পাপ বৃত্তিও এই একই নিয়ম। যে কোনরূপ অধর্মের বিকাশ হয় তাহারই এই নিয়মে গতি। মনে করুন, আপনার অপকারক ভৃত্য বুধকে আঘাত করিবার

চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি, মন, কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং প্রাণ ইহারা মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া থাকে। (অত্যাশ্রয় স্থানেও যে মন প্রাণাদি থাকিবার কথা আছে, তাহার উদ্দেশ্য পৃথক।)

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত। পাঠকবর্গ যেন আধ্যাত্মিক উচ্চারিত মন বা আত্মাকে ইংরাজি মাইণ্ড (mind) বা সোয় (soul) শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিয়া বুঝিবেন না। কারণ আধ্যাত্মিক মন আর আত্মা এবং ইংরাজি মাইণ্ড আর সোল—ইহা আমার বিশ্বাসে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ।

জন্য আপনি উদ্ভূত । এক্ষণে অবশ্যই আপনার মনে ক্রোধ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইয়াছে । তখন আপনার হৃদয় ও মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু আরক্ত হইল, হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র সকল অতিশয় বেগে নর্ভন করিতে লাগিল । এইক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে ক্রোধ একটা বল বিশেষ, একটা শক্তি বিশেষ (ক) । নচেৎ আপনার শরীরে এইরূপ বিকৃতি হইবে কেন ? শক্তি, ব্যতীত আর কেহই ত জড় বস্তুকে বিকৃত বা পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন । সুতরাং ক্রোধ একটা বল বিশেষ, এইরূপ সকল প্রকার ধর্মাদর্শ ও সকল প্রকার মনোবৃত্তি এক একটা শক্তি বিশেষ তাহার সন্দেহ নাই । এখন দেখা যাউক, ক্রোধ বৃত্তির উত্তেজনা কালে আপনার শরীরে কিরূপ ঘটনা হইয়াছে ?—এক্ষণে, ঐ ক্রোধ নামক বল বিশেষ আপনার মনোমধ্যে বিজু-স্তিত হইয়া সর্ব শরীরের স্নায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া হস্তাঙ্গাদির অভিমুখে আসিতেছে * সুতরাং এই ক্রোধশক্তির গতি, মস্তিষ্ক হইতে নিম্নাভিমুখী হইতেছে । এবং এই ক্রোধ নামক শক্তিটি স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রবাহিত হইয়া যতই দেহের বহিঃস্তরে হস্ত পদাদির অগ্রভাগে প্রবাহিত হইতেছে, ততই স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা দি বশতঃ অধিক বলবতী হইবে । এবং যখন ঐ শক্তিটি বহির্দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন, অবশ্যই স্নায়ুমণ্ডলের অগুরাশির মধ্যে একটা পরিচালনাও হইতেছে ; সেই পরিচালনা অবশ্যই বহিঃস্থ, সুতরাং উহাতে যে স্নায়ুর অগুরাশির মধ্যে এক প্রকার কুস্পন বিশেষ জন্মিয়াছে, তাহাও বহিঃস্থ । অতএব এই ক্রোধ বৃত্তিটা অধঃ-স্রোতস্বিনী । এবং এই ক্রোধ প্রবৃত্তিটির ‘স্বত্বস্থান’ মনযুক্ত মস্তিষ্কে আর ‘প্রবাহস্থান’ সর্ব শরীরের স্নায়ু মণ্ডলে, এবং ‘নিয়োগস্থান’

(ক) force

* ক্রোধ হস্তাঙ্গাভিমুখে আসিতেছে, ইহা শুনিলে সাধারণের আপাত-তত্ত্বঃ হাসি আসিতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক উহা হাসির কথা নহে, অশ্রু-বিজ্ঞানবিদেরা উহা আত্মাদের সহিত স্বীকার করিতে পারেন । আত্মাদের উপাসনা প্রবন্ধে উহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে ।

হাতের মুষ্টিতে, যদ্বারা আপনি বুদ্ধিকে আঘাত করিবেন। অপকার্য্য দ্বারা,—নিবিদ্ধ কার্য্যের অহুষ্ঠান দ্বারা আমাদের যে কোনরূপ অধর্ম্ম গুণ বিকাশিত হয়, তাহারই এইরূপ অধঃস্রোতস্বিনী গতি। জেরা, অহুয়া, প্রভৃতি সকলেরই এই প্রণালীর গতি। এ নিমিত্ত অধর্ম্মশক্তি মাত্রই অধঃস্রোতস্বিনী।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্মবৃত্তি কিপ্রকারে উর্দ্ধস্রোতস্বিনী? মনে করুন, উদীপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে আপনার দম প্রবৃত্তির (ধর্ম্ম বর্ণনা দেখ) পরিষ্করণ হইল। তখন দমপ্রবৃত্তি: ইতস্তত বিসর্পিত ক্রোধ বৃত্তিকে সংযত করিতে লাগিল, প্রবহমান ক্রোধকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিল, যেখান হইতে ঐ ক্রোধ প্রবৃত্তি স্কুরিত হইয়া সমস্ত শরীরে আসিতেছিল, যেন সেই মনোমধ্যে আবার প্রত্যাকৃষ্ট হইতে লাগিল। এখানে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদ্বারা প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ—শক্তিবিশেষ সংযত হইল, অবশ্যই তাহা একটা শক্তিবিশেষ—বলবিশেষ হইবেই হইবে। কারণ কোন একটা শক্তি ব্যতীত আর কেহই কোন একটা শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এক শক্তিই অপর শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতে সমর্থ। এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, যে শক্তি (দম) দ্বারা ঐ বহির্দিকে প্রবহমান ক্রোধ নামক বলবিশেষ সংযত হইল, অবশ্যই তাহা ক্রোধবলের বিপরীত মত বলবিশেষও বিপরীত মত কার্য্যকারক হইবে। অর্থাৎ ক্রোধ বেরূপ মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া শক্তির বাহ্যবো দায়ুসঙলে পরিব্যাপ্ত হওয়া কালীন; যতই বিচ্ছুরিত হয়, ততই অধিকতর বলবান হইয়া থাকে এবং যতই বহির্দিকে অগ্রসর হয়, ততই দায়ুসঙলের সমুখ চাকলাবর্জন করিতে থাকে। ‘দম’ তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছে। দম শক্তির শরীরাত্তরে বলাধিক্য, দম শক্তি দায়বীর অণু সকলকে অন্তরভিমুখে বিকম্পিত করে, দমবল অন্তরভিমুখে গতিমান। এতৎ সম্বন্ধে জৈদ্ব শ বাগাভবর জ্ঞাপেক্ষা আন্তরিক অহুভব—মানসিক প্রত্যক্ষই মুখ্যপ্রমাণ। ক্রোধ ও দমাবির ক্ষুরণ হইলে মনে মনেই এইরূপ অহুভব হইয়া থাকে। তবে বাহ্যিকের অহুভবের কথতা নাই, তাহাদের নিমিত্ত কেবল এইরূপ বাহিরের বাগা-

উন্নতির প্রয়োজন। যে রূপ দমের উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী গতি পরিদর্শিত হইল, সেই-
রূপ আমাদের সকল প্রকার ধর্মেরই উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী গতি। যজ্ঞকরণকালীন,
উপাসনাকালীন, ত্রতাদিকরণকালীন যে সকল ধর্ম বিকাশিত হয়, তাহা-
দের সকলেরই এইরূপ গতি। ভক্তির গতি এইরূপ, বিবেকির গতি এই-
রূপ, বৈরাগ্যের গতি এইরূপ, ধর্মমাত্রেরই এইরূপ উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী গতি।
ধর্মের কার্য্য-প্রণালী দেখাইবার সময় ইহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

ধর্মের উন্নতি অবনতি ।

ধর্মাদর্শের লক্ষণ, বর্ণনা, অবস্থা, এবং গতিপ্রণালী সবিস্তারে ব্যাখ্যাত
হইল এবং এই ধর্ম যে আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, ধর্মই আমাদের
অস্তিত্বের ভিত্তি স্বরূপ ইহাও পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে
জিজ্ঞাস্য এই যে;—

ধর্ম যদি আমাদের মনুষ্যত্বের সহিত গাঁথা, সহজাত শক্তিবিশেষ
হইল, তবে তাহার আবার উন্নতি অবনতি কি? এবং উন্নতির চেষ্টাই
বা কেন? রক্ষার চেষ্টাই বা কেন? তাহাতো অবশ্যই আমাদের
আছে এবং চিরদিন থাকিবে।

অতি সহজজ্ঞানেই এই সন্দেহ মীমাংসিত হইতে পারে। মনে
করুন, তড়িদগিরি ধর্ম তাপ, পাথর-কয়লার অগ্নির ধর্ম তাপ, ঘুঁটের
(শুক গোমধের) অগ্নির ধর্ম তাপ কি এক প্রকার? না ঐ সকল
তাপের অপসারকতা-ধর্মই এক প্রকার? কদাচ নহে, উঁহা অত্যন্ত
বিসদৃশ। আবার জলের ধর্ম তরলতা লইলেও, পৌষ মাসের জল আর
জ্যৈষ্ঠ মাসের জলও একরূপ তরল নহে, উঁহার অনেক নানাতিরেক
আছে। যতই শৈত্য ততই তরলতার হ্রাস, যতই শৈত্যের হ্রাস ততই
তরলতার বৃদ্ধি। আবার কারণ বিশেষে জলের তরলতা একেবারে
বিনষ্ট হইয়া জলও বরফ হইয়া যায়, এবং অগ্নির তাপ ধর্ম, আর তাপের
অপসারকতা বিনাশ হইয়া শুধু অজার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই
অজার জলও বলা যায় না অগ্নিও বলা যায় না। আমাদের ধর্মেরও
ঐ প্রকার হ্রাস হইতে পারে, হ্রাস হইতে পারে, আবার একেবারে

বিনাশও হইতে পারে—যাহা হইলে আমাদের আর মনুষ্যত্বই থাকে না। সুতরাং ধর্মের উন্নতি ও অবনতি আছে। তাই শাস্ত্র ধর্মোন্নতির নিমিত্ত বারবার উপদেশ প্রদান করেন। বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মের পরম উন্নতি, আবার নিষিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মের একেবারে বিনাশও হইতে পারে।

প্রাণীর উৎপত্তি ।

এক্কে দেখা যাউক, কি প্রকারে ধর্ম মনুষ্যের জীবন, কি প্রকারে ধর্ম মনুষ্যের অস্তিত্ব ভিত্তি, কি প্রকারে ধর্ম আছে বলিয়াই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে গঠিত, কি প্রকারে ধর্মের অভাবে মনুষ্যত্বের অভাব এবং কি প্রকারেই বা ধর্মের অভাবে মনুষ্যের শরীরাকার পরিবর্তিত হয়।

যখন দেখা যায়, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পক্ষী, কি পশু, কি মনুষ্য, সকলেরই শরীর সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে উদ্ভিজ্জের আশ্রিত, সকলেরই শরীর উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত; মূল ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি ভূত পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জেরা যে একরূপ পদার্থ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে, সেই পদার্থই মনুষ্যাদি শরীরের মূল ও মুখ্য উপাদান, তাহারই সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যাদির শরীর। কেহ বা সাক্ষাৎ সৰ্ব্বক্ষেই উদ্ভিজ্জীয় পদার্থ গ্রহণ করে, কেহ বা পরম্পরা সৰ্ব্বক্ষে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সংগ্রহ করে। মনের কল্পন, উদ্ভিজ্জভোজী শূকর ছাগাদিরা সাক্ষাৎ সৰ্ব্বক্ষে উদ্ভিজ্জ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে, আবার ব্যাজাদি হিংস্র ভক্ষরা সেই মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং ইহারা পরম্পরা সৰ্ব্বক্ষে উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের গ্রহণ করে। মনুষ্যেরাও উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিজ্জভোজী গোহৃৎ ও উদ্ভিজ্জভোজীর মাংসাদি দ্বারা দেহের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; সুতরাং মনুষ্যেরা সাক্ষাৎ পরম্পরা উভয় রূপেই উদ্ভিজ্জের পদার্থ গ্রহণ করে। বাস্তবিক মনুষ্যাদি কেহই উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন কেবলমাত্র জল মৃত্তিকাবির পান ভোজন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

আবার যখন দেখি প্রতিও বলিতেছেন "অখাতো রেতসঃ সন্তি, অখাতো রেতো দেবা, দেবানাং রেতো বর্ষং, বর্ষস্য রেত ওষধীঃ,

ওষধীনাং রেতোহন্ন, মনস্য রেতো রেতো, রেতসোতেঃ প্রজাঃ, প্রজানাং রেতো হৃদয়ং, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসো রেতো বাক্”—ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক (৩ আ—১ অ—৩খ ১ ধ।) * * * * বৃষ্টি জলের সারভূত কার্য উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের সারভূত সৃষ্টি অন্ন—খাদ্য—(উহাদের যে অংশটা অন্ন (গ্রহন) করিয়া অগ্র প্রাণীর পুষ্টি হয়) অন্নের সারভূত সৃষ্টি রেতঃ—বীজ,—(ঠিক যে জিনিষটা দ্বারা শরীর গঠিত হয়) রেতের সারভূত সৃষ্টি প্রাণীর শরীর, শরীরের সারভূত সৃষ্টি হৃদয় (মস্তিষ্ক *), মস্তিষ্কের সারভূত সৃষ্টি বাগিন্দ্রিয়)।

অতএব তখন আমাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া আসে যে, এই মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী সকল আকাশ হইতে অথবা একেবারে মৃত্তিকাদি পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উদ্ভিজ্জ হইতেই হইয়াছে। উদ্ভিজ্জই মনুষ্যাদি প্রাণীর সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ব্ব মাতা। সকলেই উদ্ভিজ্জ হইতে সমুৎপন্ন। কেহবা একেবারে উদ্ভিজ্জ হইতেই উৎপন্ন, কেহবা আবাব উদ্ভিজ্জজাত প্রাণী হইতে, কেহবা তজ্জাত প্রাণী হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি। প্রাণীগণ যদি প্রথম উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন না হইত, তবে উদ্ভিজ্জের পদার্থ ব্যতীতও জীবিত থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ, উদ্ভিজ্জীয় পদার্থের সহিত ও মনুষ্যাদি প্রাণীর সেই প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ উদ্ভিজ্জীয় পদার্থটা বাদ দিলে মনুষ্যাদি শরীরের

* যদিপি হৃদয় শব্দশ্চ উরোহন্তর বর্ত্তিস্থান বিশেষ এব লৌকিক ব্যবহারঃ তথাপি মস্তিষ্কসৈব হৃদোমনসো মুখ্যাহরত্যাং অত্র মস্তিষ্কমিব হৃদয় শব্দ শাবাচ্যম্ তথাচ ক্রতিঃ “তা এতাঃ শীর্ষাঃছিন্নঃ প্রিত্যশ্চকুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ। (২ আঃ। ১ অঃ। ৪ ধঃ)

লৌকিক ব্যবহারে হৃদয় শব্দে হৃৎপিণ্ডই বুঝায়। কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি দেখিতে গেলে হৃদয় শব্দে মস্তিষ্ক বুঝাই উচিত। কারণ ‘হৃৎ’ শব্দে মন বুঝায় ‘অন্ন’ শব্দে স্থান বুঝায়। আবাব মস্তিষ্কই মনের স্থান তাহাও শাস্ত্র বলেন। অতএব মস্তিষ্কই এখানে হৃদয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না । অতএব উদ্ভিজ্জ হইতেই সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রাণীর উৎপত্তি ।

প্রাণীর ক্রমোন্নতি ।

যখন, আন্তরিক শক্তির পরিবর্তনে গুটিপোকা, উই প্রভৃতির শরীরের অবস্থান্তরে পরিবর্তন দেখি, এমন কি মনুষ্যেরও আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তনে পূরাকৃতি কতকটা পরিবর্তিত লক্ষিত হয় ।

যখন দেখি ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন ;—

“জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ”

(৪র্থ পাং । ২ সূঃ)

এবং ভগবান্ বেদব্যাস ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন “তত্র কায়েন্দ্রি-
য়াণামন্য জাতীয় পরিণতানাম্ পূর্ব পরিণামাপায়ে উত্তর পরিণামোপজন
ন্তেষাং পূর্বাৱবস্থায় প্রবেশাদভবতি কায়েন্দ্রিয় প্রকৃত্যশ্চ স্বঃ
বিকার মনু গৃহুস্তি আপূরেণ ধর্মাদি নিমিত্ত মপেক্ষমাণা ইতি”
অন্ত রূপে পরিণত—কোন এক রূপে অবস্থিত শরীর এবং চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের পূর্ব জাতীয় অবস্থার পরিবর্তন হইয়া আর এক জাতীয় অবস্থা
হয় । যখন একরূপ পরিবর্তন হয়, তখন তাহার পূর্ব শরীরীয় ভৌতিক
পদার্থও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি পরাবস্থায় অহু প্রবিষ্ট হইয়া সাহায্য করে ।
এই পরিবর্তনের মূল নিমিত্ত আন্তরিক ধর্মাদি । অর্থাৎ মনুষ্যাদি কোন
শরীরে অন্য যে কোন জাতীয় ধর্মের ক্ষুরণ হয়, শরীরের ভৌতিক পদার্থ
রাশিও তখন সেই জাতীয় শরীরই গঠন করিয়া তোলে ।

এই হুত্র দ্বারা বৈশিষ্টিক ক্রমোন্নতিই বলা হইয়াছে তাহা নহে,
কিন্তু ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে কোন প্রাণী হউক না কেন তাহারই
আন্তরিক ধর্মের উৎকৃষ্ট রূপ পরিবর্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য
একার উৎকৃষ্টরূপে পরিণত হয় । আবার আন্তরিক ধর্মের অপকৃষ্ট
রূপে পরিবর্তন হইলেও শরীরাকৃতি অন্য প্রকার অপকৃষ্ট রূপে
পরিণত হয় । সুতরাং এই মত অনুসারে উচ্চ প্রাণী হইতেও অপকৃষ্ট

প্রাণী হইতে পারে, আবার অপকৃষ্ট প্রাণী হইতেও উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে পারে। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। *

* ননু কথমত্র যস্য কস্যচিৎ প্রাণিন এব, জাত্যন্তরপরিণামত্বেন যত্র ভাষার্থোন্মুদ্যতে? অত্রহি মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরিণামো-
হবগম্যতে, “মনুষ্যজাতি-পরিণতানাম্ কায়ৈক্সিগ্গাণাং যো দেব তির্থাগ্-
জাতি পরিণামঃ স খলু প্রকৃত্যাপ্রগাভবতীতি মিশ্রব্যাখ্যানাত্ ‘নিমিত্ত
মপ্রযোজক’ মিত্যত্র চ নন্দীশ্বরাদীনাং দেবাদি জাতি পরিণামস্যোদা-
হ্রিয়মাণত্বাৎ, তত্র ধ্যানজমনাশয়’মিত্যত্র চ মনুষ্যাণামেব জন্মাদি
নির্মাণচিত্তস্য পরিদর্শনাৎ, অন্য নির্মাণচিত্তাপেক্ষয়া মনুষ্যাণামেব সমাধি
নির্মাণচিত্তস্য কৈবল্যোপযোগিত্ব পরিদর্শনপ্রকরণাৎ ধর্মাদ্বৈতয়োনিমিত্ত
ত্বস্য ভাষ্যমাণত্বাচ্চ। অত্র প্রত্যাচ্যতে, নাত্র মনুষ্যস্যৈব জাত্যন্তরপরি-
ণতি ব্যাখ্যা যুক্ত্যাতে ভাষ্যকৃষ্টিরন্যাথা ব্যাখ্যানাৎ, এবং হি ভাষ্যং “কায়ৈ-
ক্সিগ্গাণামন্যজাতীয়াপরিণতানামিতি” নহান্যশব্দস্য মনুষ্যো শক্তিঃ নবা
মনুষ্যমাত্র প্রতিপাদনায় অন্যশব্দপ্রয়োগ উন্নতবক্তারমুতে সম্ভবতি তস্মাৎ
সামান্যত এব জাত্যন্তর পরিণামোহবগম্যব্য ইতি। য চ্চাক্তং নন্দীশ্বরা-
দীনামুদাহরণবলাৎ তথাবগম্যমিতি তদপ্যযুক্তং নহাদাহরণেন নিয়মঃ
সঙ্কচ্যতে নহি “ব্যাধিভ্যোগ্মিশ্রিতে যথা দেবদত্ত” ইত্যুক্তে মনুষ্যস্যৈব
যুত্য় কারণং ব্যাধিনার্নাস্যোত্যেবমবগম্যতে, প্রকরণাত্ত নন্দীশ্বরাদয় উদা-
হৃতাঃ। যচ্চোক্তং মনুষ্যাণামেব পঞ্চবিধনির্মাণচিত্তপরিদর্শনাদিতি, তত্রো-
চ্যতে সমাধি নির্মাণচিত্তস্যৈব কৈবল্যোপযোগিত্ব প্রতিপাদনায় জন্মাদি
নির্মাণচিত্তমুপদর্শিতং নৈতেনান্যস্য জাত্যন্তরপরিণামো নিরাকৃতঃ। নবা
প্রকরণসঙ্গতি ক্ষতিঃ স্তবপরিবর্তনাজাত্যন্তরপরিণামে মনুষ্যাণামপুদা-
হরণগর্ভপ্রবেশসম্ভবাৎ, ননু মনুষ্যস্যৈব দেহান্তরিতাদি সিদ্ধি প্রতিপাদনে
মনুষ্য দেহস্যৈব জাত্যন্তর পরিণাম প্রক্সিগ্গায়া উপোদ্ভাত সঙ্গতি মত্বাৎ
কথমন্যোবামপি জাত্যন্তর পরিণাম প্রতিপাদন প্রসঙ্গঃ? উচ্যতে নান্যোবাং
জন্মান্তর পরিণাম প্রতিপাদনায় এতদারকং অপিতু মনুষ্যস্যৈব, নিয়মস্ত
সর্বোপায়মেব জাত্যন্তর পরিণামঃ পরিমুশতীতি। যচ্চোক্তং ধর্মাদ্বৈত-

অতএব ইহা স্বীকার করা যায় যে, আন্তরিক গুণের পরিবর্তনে শরীরের আকৃতির পরিবর্তন হইতে পারে, এবং গুটিগোলাদির ন্যায় কিছু কিছু পরিবর্তন হইতে হইতেই প্রাণিজগৎ ক্রমোন্নতি দ্বারা মনুষ্য-জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতির প্রণালী।

জীবের শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য শরীরে আত্মার শক্তি যত অধিক বিকাশিত এত আর কোন প্রাণীতেই নাই। অতীত প্রাণী শরীরে জীবের শক্তি ক্রমেই অল্প। মনুষ্যাপেক্ষা পশুতে অল্প, পশু অপেক্ষা পক্ষীআদিতে অল্প ইত্যাদি। বাস্তবিক মনুষ্য শরীরই আত্মার সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। শ্রুতি বলেন ‘তাভ্যোগামানয়ং

য়োনিমিত্ত্ব কথনাং মনুষ্যস্যেব জাত্যন্তরপরিণতি প্রতিপাদক মিদং সূত্রং নহি মনুষ্যমন্তরেণ ধর্মাদিভিঃ সম্ভব ইতি তদপ্যযুক্তং নাত্র ধর্মাদিশব্দেন পুণাপাপাভ্যকাঃ সদস্যপ্রবৃত্তিতৎসংস্কারা উচ্যন্তে অযুক্ত—ত্বাং, কিস্ত্বিহি, জ্ঞান উৎকর্ষাপকর্ষাপেক্ষয়া শুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপ তত্তজ্জাহীয়া ধর্মাদিরেব। নহ্যাত্মারামা-দুর্কাসো বামদেবাদয়ো দেবত্বং নাপন্ন ইতি দেবানামিত্রাদীনা মপেক্ষয়া হধার্মিকাঃ—কিন্তু দেবধর্মস্যাস্ফরণাদেব ন দেবদেহ-মাপন্ন ইতি।

“জাত্যন্তর পরিণাম” এই সূত্রে মিশ্রব্যাখ্যানুসারে মনুষ্যজাতি হইতেই অন্য জাতির পরিণাম বুঝা যায় এবং আরও পাঁচটা যুক্তি মনে হয় দ্বারা মনুষ্যেরই জাত্যন্তর পরিণাম বুঝায়। কিন্তু ঐ সমস্ত যুক্তি এবং মিশ্রের ব্যাখ্যা যে নিত্যান্ত অসঙ্গত ও ভ্রান্তিমূলক তাহা পণ্ডিতগণের বুঝিবার নিমিত্ত সংস্কৃতেরই লিখিত হইল, অনেক বিস্তার হয় বলিয়া আর বাঙ্গালার উহার অনুবাদ করিলাম না, তবে একটি কথা মাত্র অনুবাদ করিতেছি। ‘জাত্যন্তর’ এই সূত্রে অর্থ বেদব্যাঙ্গি “অন্য জাতীয় পরিণতানাং” যে কোনরূপে পরিণত দেহাদির অন্যাকারে পরিণতি হয় ইহা বলিয়াছেন, তবে বাচস্পতি মিশ্র “মনুষ্য” শব্দ-কোণার পাইলেন? অন্য জাতীয় বলিলে কি মনুষ্যজাতি বুঝায়?

তা অক্রবন্ নবৈ নোরমল মিত্তি তাভ্যোহুমানয়ং তা অক্রবন্ নবৈনোর-
মলমিত্তি তাভ্যঃ পুরুষমানয়ং তা অক্রবন্ সুকৃতদ্বাবতেতি ।’— ঐতরের
উপনিষৎ)। “বিধাতা তাপ. বায়ু, আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি করিলে,
তাহারা চক্ষুরিঙ্গিয়াদি শক্তিরূপে পরিণত হইয়া আপন আপন কার্য্য নিষ্পন্ন
করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধার প্রার্থনা করিলে, বিধাতা তাহাদিগকে
গবাংকার শরীর দিলেন । তাহারা যেন বিধাতাকে বলিল “ইহা আমাদের
পর্য্যাপ্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।” পরে বিধাতা অশ্বাংকার শরীর
উপস্থিত করিলেন তাহাতেও তাহারা ঐক্যপ বলিল, পরে পুরুষাংকার
শরীর উপস্থিত করিলেন তাহাতে তাহারা বলিল ‘ইহা আমাদের পর্য্যাপ্তি
ক্রিয়ার উপযোগী হইয়াছে।’—ইহা আলাঙ্কারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক
ক্রমোন্নতিই ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে,
একবারে কোন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ ভাব
হইতেই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাব হইয়া থাকে !

অতএব ইহাই সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্জ হইতেই
ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এই মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। * অর্থাৎ
সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জ হইতে একরূপ পোকা বিশেষ, সেই-পোকা হইতে
তদপেক্ষা উচ্চ প্রাণী ক্রমে তাহা হইতে তদপেক্ষায় উচ্চ প্রাণী, এই
ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইতে পশু, পশুর পরে উল্লুক, বনমামুষ

* পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে আমরা এতদ্বারা অদ্ভুত তপোবলসম্পন্ন
পূর্বসৃষ্টির দেবর্ষিগণ বা অত্যাশ্চর্য্য মহর্ষিগণের যে এই সৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রকার
উৎপত্তি হইয়া তাহাদের হইতেও মনুষ্যাদি সৃষ্টির কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে
লিখিত আছে, তাহার আমরা নিরাকরণ করিতেছি না। আমরা এখানে
কেবল মাত্র, ভগবানের প্রাকৃত নিয়মাধীন যে রূপ সৃষ্টি হইবার নিত্য
সম্ভব তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম।

বাস্তবিক তপোবল দ্বারা যে অদ্ভুত প্রকার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা
আমাদের শিরোমার্ধ্য কথা। এবং সেই তপোদান মনীষ্যাদি হইতে
সৃষ্টির-প্রক্রিয়া আমরা পরে বুঝাইব।

প্রভৃতি, অবশেষে অসভ্য মানুষ, ক্রমে মানুষ। এইরূপেই বোধ হয় জগদ্বিতাতা মানুষকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কীটাদি নীচ প্রাণীর আন্তরিক গুণের পরিবর্তন হইয়া হইয়া গুটিপোকার ন্যায় শরীরে কিছু কিছু পরিবর্তনের দ্বারা প্রাণি জগৎ মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ একপ্রাণী একটুক উন্নত ও অবস্থান্তরিত হইয়া মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল। পরে তাহার আবার কিছু উন্নতি ও পরিবর্তন হইয়া মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার সন্তান ততটুক উন্নত হইয়াই জন্মিল ইত্যাদি ক্রমে উন্নতি হইয়াছে।

আন্তরিক শক্তি দ্বারা শরীরের গঠন।

যাহাকে আমরা শরীর বা দেহ বলি তাহা কেবল কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিষ্ক, কি চক্ষু, কি কর্ণ, কি রসনা, কি নাসিকা, কি হৃৎস্পন্দ, কি পাকস্থলী কি মাংসপেশী উহার সকলেই এক একটি যন্ত্রমাত্র। আত্মাতে যে সকল শক্তি আছে সেই সমস্ত শক্তি বাহ্য বা আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোগ করিতে হইলেই যন্ত্রের আবশ্যক। যন্ত্র ব্যতীত বিচিত্র রূপে শক্তির নিয়োগ করা সম্ভবে না। তাহাই আমাদের মস্তিষ্ক প্রভৃতি। অর্থাৎ মস্তিষ্ক, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি শরীরাবয়ব সকল আর কিছুই করে না কেবল মাত্র আত্মার শক্তি গুলিকে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য উহাদিগকে যন্ত্র বলা যায়। তন্নিমিত্তই বানর ও মনুষ্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর শরীর এক প্রকারে গঠিত হয় না। কারণ বানরের আত্মার শক্তি ও মনুষ্যের আত্মার শক্তি নিতান্ত বিভিন্ন ও অনেক কম বেশী হুতরাং বানর ও মনুষ্যাদির শারীরিক যন্ত্রও অনেক বিভিন্ন ও কম বেশী সেই জন্য উহাদের শরীর বিভিন্নাকারে গঠিত।

ভগবানের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন সেই শক্তি হইতেই স্থাবর জন্মাদি সকল যন্ত্রের নানা প্রকারে প্রিচিত্র আকৃতি গঠিত হয়। এখন দেখা যাক কোন কোন শক্তি দ্বারা

কি ভাবে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদে তের সূত্র এই যে “সত্তিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা” : ইহার অর্থ এই যে, অবিদ্যা ও অস্মিতাদি মূল কারণ থাকিলে ধর্মাদিদের দ্বারায়ই আয়ুর সম্পাদন ও দৈহিক ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা যখন শুক্র শোণিতের সহিত সংযুক্ত হয় তখন তাহার সংস্কার ভাবাপন্ন ধর্মাদি শক্তিগুলি ক্ষুরিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীর গঠিত হইতে থাকে। অর্থাৎ বীর্য্যাস্তর্গত আত্মাতে প্রথমতঃ (বাসনা নামক) পরিচালক শক্তি, পোষণ শক্তি ও জ্ঞানশক্তির ক্ষুরণ হয় * এবং ঐ সকল শক্তি ক্ষুরণ হইলে শুক্র মধ্যে তখন তাপ জন্মে। তাপ হইলেই উহার অংশ সকল ইত্যন্তঃ বিকীর্ণ হয়। সুতরাং তখন শুক্রাবয়বের ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের পর আবার পুষ্টি হয়। ক্ষয় ও পুষ্টি এতদ্ব্যয়ের সামঞ্জস্যে ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনে করুন জরায়ু নিহিত শুক্র মধ্যে আত্মার জ্ঞান শক্তির অধীন দর্শন শক্তির দ্বৈব ক্ষুরণ হইল। ক্ষুরণ দ্বারা অবশ্যই তাপের উদ্ভূতি হইল সুতরাং ক্ষয়ও হইতে লাগিল। এদিকে ঐ শুক্র মধ্যে ধারণ শক্তির অধীন পোষণ শক্তিও ক্ষুরিত, সুতরাং তাহা দ্বারা পুষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে দর্শন শক্তি যতই ক্ষুরিত ও পোষণ শক্তির দ্বারা যতই পুষ্টি হইতে লাগিল ততই এই ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য দর্শক স্নায়ুব (ক) অক্ষুর হয়,—ক্রমেই

* ব্যবহারিক জীবাত্তার যে এই ত্রিবিধ শক্তি আছে তাহা সাক্ষ্যাত্বের ৩২ কারিকায় বলিয়াছেন,—

“করণং ত্রয়োদশ বিধং তদাহরণ ধারণ প্রকাশ করন্।

কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ।

ইহার অর্থ এই,—মন অবধি একাদশেজ্জিয়, বুদ্ধি আর অভিমান এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ। ইহাদের প্রক্রিয়া তিন প্রকার,—আহরণ, ধারণ ও প্রকাশন (পরিচালন প্রক্রিয়া, পোষণ প্রক্রিয়া, ও জ্ঞান প্রক্রিয়া)। এই শক্তিত্রয়ের মর্ম্ম ভাবান্তরে কতকটা (সম্পূর্ণ নহে) ব্যক্ত করা যায়।
কথা Motive power, Vitality and Sensative power.”

(ক) Optic nerve

বিকাশ, বিস্তার ও আকৃতি। এইরূপ এক একটী বৃত্তির ক্ষুরণে সেই সেই বৃত্তির পরিচালক স্বরূপ, চক্ষু, কণ, নাসিকা, রসনা কুসুম, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সংগঠন হইয়া ক্রমে একটী পূর্ণ শরীরে পঙ্কিগত হইল। এই সময়ে ঈর্ষা, অমুগ্ধা, হিংসা, ঘেব, কাম প্রভৃতির সংস্কার গুলি প্রকাশিত। ঐ সকল বৃত্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের পশ্চাত্তাগ ও অতি সন্নিহিত উর্দ্ধদেশ। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির ক্ষুরণে মস্তকের বেঠন গঠন হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত হইলেই পশুর শরীর সংগঠিত হইতে পারে। পশুর শরীর গঠনের এই শেষ সীমা উহাতে আর কোন শক্তির ক্ষুরণের প্রয়োজন হয় না।

মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি ।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইলেই মনুষ্যাকার হইল না। মনুষ্য শরীর হইতে আর কতকগুলি নূতন শক্তি যাহা পখাদি প্রাণীতে নাই তাহার আবশ্যক। সেই শক্তিগুলি অর্থাৎ ধৃতি, ক্রমা, দম ভক্তি প্রভৃতি পূরোক্ত বহুবিধ ধর্ম শক্তির অঙ্গুর বিকাশ হইল। এই সকল শক্তির উদ্দীপনের স্থান মস্তকের উর্দ্ধ ভাগ, সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির ক্ষুরণ দ্বারা মস্তকের উপরভাগ গঠিত হইল। এই ধর্ম শক্তিগুলি থাকাতে অত অত শক্তির কিছু কিছু হ্রাসবৃদ্ধি নিবন্ধন শরীরের আকার ঈদৃশ বর্তমান অবস্থায় (মনুষ্যাবস্থায়) পরিণত হয়। পশু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত শরীরেই এইরূপ আন্তরিক শক্তি ক্ষুরণের দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে। পশুর আন্তরিক শক্তি দ্বারা পাশব শরীর, বানরের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বানর শরীর; বনমানুষের আন্তরিক শক্তি দ্বারা বনমানুষীয় শরীর সংগঠিত হয়। আন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তনে কিছু কিছু করিয়া শরীর যন্ত্রেরও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বানরের আন্তরিক ক্রিয়ার যখন কিছু অত প্রকার হইল তখন তাহার শরীর যন্ত্রগুলিরও কিছু পরিবর্তন হইল। পরে তাহার সন্তান ঐ আকারের জন্মিল। অনন্তর তাহার আবাস আন্তরিক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন হইল, শরীর কিছু অন্যাকার হইল এবং তাহার সন্তান ঐ নূতন আকারেরই হইল। এই ভাবে হয়ত সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরিবর্তন দ্বারা বানর-

হইতে উল্লুক হইল, পরে ঐ রূপে ক্রমে সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত পরি-
বর্তনে উল্লুক হইতে বনমানুষ হইল । পরে যখন বনমানুষের আত্মার
ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তির অতি হৃদয়বীজ অতি হৃদয়ভাবে অঙ্কুরিত
হইল তখন উহার শরীরের কিছু পরিবর্তন হইল । ক্রমে হয় ত সহস্র সহস্র
বৎসরে অল্পে অল্পে ঐ সকল বৃত্তির অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া শত শত পরি-
বর্তনের দ্বারা যখন ঐ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় আসিল তখন মানুষ
দেহের আকার হইল ।

ধৃতি, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, আত্মবোধের ক্ষমতা প্রভৃতি
শক্তিগুলি মানুষ বাতীত আর কোন প্রাণীরই দৃষ্ট হয় না, তবে যে,
কোন কোন জাতীয় প্রাণীতে ঐ সকল শক্তির ছই একটি মাত্র অতি
সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও না থাকারই সমান । কিন্তু
মানুষ্যেতে উহা সম্পূর্ণই দৃষ্ট হয় অতএব বুঝিলাম পূর্বোল্লিখিত শক্তিগুলি
দ্বারাই মানুষাশরীর গঠিত, সুতরাং উহারাই আমাদের ধর্ম, উহারাই
আমাদের মানুষ্যাকার দেহের সংরক্ষক ও একমাত্র অবলম্বন । এক্ষণে
বুঝিলাম ধর্ম আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা, উহা অগ্নির তাপের ন্যায়
জলের তরলতার ন্যায় আমাদের সহায়রূপে অবস্থিত ।*

* এস্থলে বালকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন আত্মার শক্তি
বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন দর্শিত হইল তখন আত্মা আর
শরীরকে একই বলা হইল, বা শরীরেরই শক্তিকে আত্মা বলা হইল ।
কিন্তু বাস্তবিক তাহা কদাচ বলা হয় নাই ; আত্মা এবং আত্মার শক্তি
শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, শরীরের শক্তিও আত্মা নহে । যেমন
বিদ্যালয়ের মধ্যে বসিয়া পাঠ কর বলিয়াই তুমি আর বিদ্যালয় এতদ্ভিন্ন
এক নহে সেইরূপ আত্মার শক্তি আর শরীর এক পদার্থ নহে ; আত্মার
শক্তি সকল শরীর মধ্যে কেবল কার্য্য করে মাত্র । মানুষ্যের শরীর বিনষ্ট
হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, ইহা পুনর্জন্ম প্রকরণে বিস্তাররূপে ব্যাখ্যাত
হইবে । এক্ষণে কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন যে আত্মা ও শরীর
এতদ্ভিন্নকে আমরা নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া জানি ।

ধর্মের উন্নতি অবনতির স্বরূপ।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, যদি ধর্মের ক্ষুরণ হইয়াই শরীরের গঠন হইয়া থাকে তবে আর তাহার উন্নতি কি, আর কি প্রকারেই বা অবনতি হইত?

শরীর গঠনকালে সকল ধর্মের ক্ষুরণ হয় না আবার যাহাদিগের ক্ষুরণ হয় সেও কেবল অক্ষুর মাত্র। উহা সম্পূর্ণ বিকাশের অবস্থা নহে। জন্মের পর লব্ধবয়স্ক হইয়া বিহিত অহুষ্ঠান করিলেই ধর্মের পূর্ণ বিকাশ অবস্থা হয় সেই পূর্বকার অক্ষুর সকল শাখাপল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত হয়। আর যদি বিহিত অহুষ্ঠান না করা যায় তবে ঐ অক্ষুরগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবিক ধর্মের অক্ষুর মাত্র থাকিলেও কোন কার্য্য হয় না। ধর্মশক্তিগুলির যতই বারম্বার অহুশীলন, বারম্বার উদ্দীপন করা হয়, ততই উহার দৃঢ়তর সংস্কার হইয়া আত্মাতে অবস্থিতি করে। এমন কি, ঐ সংস্কার বলে ভবিষ্যতে কেবল ধর্ম-প্রবৃত্তিই সর্বদা উত্তেজিত হইতে থাকে। ইহার নাম ধর্মের উন্নতি। আর ধর্মপ্রবৃত্তির অহুশীলনে যতই শৈথিল্য ততই উহার উদ্দীপন কম হইবে, ততই উল্লসিত ক্রমে বিরল হইবে, এমন কি, ভবিষ্যতে আর সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ধর্মপ্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কেবল অধর্ম-প্রবৃত্তিরই আধিপত্য। ইহার নাম ধর্মের অবনতি বা ক্ষয়। যে যে উপায়ে ধর্মের উন্নতি ও ক্ষয় হয় তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক ধর্মের ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ হইতে পারে। যে যে অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ নিতান্ত স্থূলদর্শী লোকেও বৃদ্ধিতে পারেন এবং তরানক নাস্তিকগণও অবশ্য স্বীকার করিবেন সেই সেই দোষগুণগুলি আলোচনা করাই প্রথম আবশ্যিক। পরকালের অনিষ্ট ও ইষ্টলাভ পরে বুঝাইব।

ধর্ম ক্ষয়ে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও ধর্মসঞ্চেয়ে পূর্ণতা।

ধর্মের ক্ষয় হইলে আমরা অসম্পূর্ণ হই অর্থাৎ আমাদের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা থাকে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একমাত্র ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি

অক্লান্ত হওয়ার্তেই আত্মার মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। বনমানুষবাতির আত্মা অপেক্ষা মনুষ্যাত্মার পার্থক্য হইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণে ঐ সকল ধর্মগুলির হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণেই মনুষ্যাত্মার মনুষ্যত্ব কমিবে। * মনুষ্যত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বলের ক্ষয় হইয়া ক্রমে অকর্মণ্যদশা প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা কোন প্রবল বাধা আত্মার উপর উপস্থিত হইলে আত্মা তাহা দমন করিতে পারিবে না। বরং ঐ সকল বৃত্তির দ্বারা অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেহটী নানা প্রকার ব্যাধির আকর হইবে। কারণ ব্যাধি বিমোচন করিতে হইলে আত্মার বলের (ক) প্রয়োজন। কিন্তু অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন অবশ্যই আত্মার বলের হ্রাস হইবে, এইজন্য ব্যাধি বিমোচনে অসমর্থ হইবে, সুতরাং আয়ুরও ক্ষয় হইবে। আর যদি সেই ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি সমস্তই আত্মাতে বিকাশিত হয়, তবে আত্মার পূর্ণতানিবন্ধন উপযুক্ত কার্য ক্ষমতা ও বলিষ্ঠতা হইবে। আত্মার বলবত্তা থাকিলে শোক দুঃখ বা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। কোন ব্যাধি হইলেও তাহা অনায়াসেই বিমুক্ত হইতে পারে। ব্যাধি বাধা না থাকিলেই সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পশুদিগের আত্মা নিতান্ত অসম্পূর্ণ কারণ তাহাদের কোনরূপ ধর্ম-প্রবৃত্তি আদৌ নাই, তবে তাহারা কেন শোক তাপাদি দ্বারা সর্বদা পরিক্রিষ্ট হয় না? এ আপত্তি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ পশুদিগের আত্মা মনুষ্যাত্মার তুলনায় নিতান্ত অসম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহাদের গন্ধে তাহাই সম্পূর্ণ। এ নিমিত্ত তাহাদের ওরূপ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন কোন আধি ব্যাধির পরিপাড়ন হয় না। বলা থাকিয় তাহার ক্ষয়, আর স্বভাবতঃ অল্প বল থাকা এতদুভয়ের ফল একরূপ নহে। একজন যুবক

* এখানে আধুনিক নৈসর্গিক মতের অর্থে মনুষ্যত্বে প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন দার্শনিকেরা জাতিকে “নিত্যানেক-সম্বৎসর” বলেন না।

• (ক) Curative power

শীড়িত হইয়া একপ ক্ষীণবল হইয়াছে যে, দুই সের ভারীর অধিক তুলিতে পারে না আর একটী শিশুও দুসেরের অধিক উত্তোলনে অক্ষম। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত ভারতম্য এই যে, যিনি যুবক, তাঁহার শীঘ্র মৃত্যুর আশঙ্কা আর শিশুটী নিরাপদেই থাকিবে। সেইরূপ, মনুষ্যের ধর্মের বীজ আছে সুতরাং তাহা বিকার প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যের আত্মার ক্ষীণতা হইবে, পশুদের তাহা আদৌ নাই সুতরাং তাহাদের আধিব্যাধিও নাই।

সম্পূর্ণ মানুষ ভারতেই সম্ভবে।

আরও একটী আপত্তি।—অন্যান্য দেশে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঔদাসিন্য প্রভৃতি পূর্বোক্ত ধর্মগুলির বড় উৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। বরং নিতান্ত অল্পতাই দেখা যায়; তথাচ সেখানকার লোকেরা এত সবল, সতেজ দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘাকায় এবং সম্পূর্ণ মানবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তবে ধর্মের ভ্রাস হইলে মনুষ্যের অসম্পূর্ণতা ও তৎফল অন্নাশু প্রভৃতি হয়, ইহা কিরূপে সম্ভবে? এ কথা উত্তরে যাহা বলিব, তাহা সকলেরই নিরুপেক্ষ বোধ হয় একটু নূতন একটু সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহা যুক্তিসিদ্ধ সত্য তাহা না বলিলে কি প্রকারে চলে?

বাস্তবিক দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ মনুষ্য ভারত ব্যতীত কোথাপি সম্ভবে না। অন্যান্য দেশমাত্রেয়ই মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা ভারত-বর্ষেই হইয়াছিল। বিবেক, বৈরাগ্য আত্মবোধ ও অগ্নিমা, লঘিমাতির শক্তি প্রভৃতি মনুষ্যাত্মার যে সকল নিগূঢ় ধর্ম আছে তাহার পূর্ণবিকাশ ভারতেই হইয়াছে। এই ভারতেই একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্য প্রাণী সেই মহান হইতে মহান অনন্ত পুরুষকে ‘সোহং’ ভাবে দেখিয়াছিল। যখন হুর্বাশা শুকদেব, ভৃগু ভার্গব বামদেব, পতঞ্জলি, পঞ্চশিখ, কাঞ্চাজিনি কপিলাদি ঋষিগণের জ্ঞানময়, তপোময়, ধর্মময় মূর্ত্তি সকল মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়, যখন তাহাদের জ্ঞান বীৰ্য, তপোবীৰ্য ধর্মবীৰ্যের স্রবণ হয়, তখন অন্যান্য দেশের, সুরলোকও তাহার তুলনা-স্থান মনে হয় না। আর্ষ্যদিগের শক্তি

প্রভাবে সুরলোকও পরাজিত । কত শত শত দেব শত শত বার ভারতবাসী ঋষিদের নিকট পদনত । কত শত সহস্র আত্মদর্শী পরম ঋষি এই ভারতে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা গণনার অতীত । যদি ইতিহাস বিশ্বাস না কর, তবে চল, চন্দ্রনাথ, বারাগসী, হরিদ্বার হিমালয়াদির কন্দরে যাই, আজও শত শত তপোময় দেবোপম মহা প্রভাব মহা-আত্মদর্শী সম্পূর্ণ মনুষ্য সকল দেখাইব । কিন্তু অন্য দেশে শুকদেবাদির সদৃশ কত জন লোকের নাম শুন বা দেখিতে পাও ?—একজনও না ।

ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইলাম, আবার আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বিষয়োন্নতি এতদুভয়ের পরাকাষ্ঠা এক আধারেই দেখিতে চান তাহা হইলেও ভারতেই তাহার শত সহস্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাইবেন । চলুন তবে, রাজর্ষি জনকের নিকট যাই ; রাজর্ষি ভীষ্মদেবের নিকট উপস্থিত হই, রাজর্ষি অর্জুন, রাজর্ষি যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি দম প্রভৃতি ভারতের জ্বলন্ত তারাগুলির সমীপে চলুন, ষাঁহাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রজ্জ্বলিত রাজসিংহাসনই অধ্যাত্ম যোগাসন, ষাঁহার আসমুজ পৃথিবীর ভয়ানক শাসন কার্যে নিরত থাকিয়াও সর্বদাই যোগী, সর্বদাই ভোগী ক্রগকালও আত্মজ্ঞান বিম্বৃত হয়েন নাই, দেখিবেন তাঁহারাই একাধারে উভয়োন্নতির চরম দশা দেখাইয়াছেন সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন । তাই বলি ভূমণ্ডলে একমাত্র ভারতবর্ষই একাধারে উভয়োন্নতির উপযুক্ত স্থান । এ নিমিত্তই চিরদিন ভারতবর্ষ উভয়োন্নতির নিমিত্তই উন্নত । হউক, না হউক, পাক্ক, না পাক্ক, আজও দেশীয় প্রকৃতির প্রেরণা দ্বারা ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরুদ্ধে বিষয়োন্নতি চাহে না ।

কিন্তু অন্য দেশের প্রকৃতি অসম্পূর্ণ বলিয়াই উভয়োন্নতির সম্ভাবনা নাই । তাই বলিয়াই অন্য দেশে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখি না । চিরদিন এবং আজও অন্যান্য দেশ কেবল মাত্র বিষয়োন্নতি লইয়াই উন্নত, কেবল মাত্র বিষয়েই মগ্ন, একমাত্র বিষয়াভিমুখেই অন্য দেশীয় মনঃ প্রকৃতির গতি । ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কিছু আছে, বিবেচনা করিলে তাহা একরূপ সমাজের যত্ন রক্ষার নিমিত্ত মাত্র বোধ হয় । মানব প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাই ইহার মুখ্যতম কারণ ।

যদি অনুসন্ধান করা যায় যে কি কারণে অন্য দেশের মানব প্রকৃতি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হইল, তবে দেখা যায় যে, দেশীয় প্রকৃতিই তাহার মুখ্যতম কারণ। চতুর্দশশতাব্দী দ্বারা মানব প্রকৃতির বিকাশ বা অবনতি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে স্থানীয় প্রকৃতি একটি প্রধান কারণ।

যদি সেই চতুর্দশশতাব্দী কারণই অনুকূলরূপে সাহায্য করে তাহা হইলেই মানব প্রকৃতির বিকাশ হইতে পারে। আর যদি কতগুলি কারণ প্রতিকূল থাকে তবে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না, আবার প্রতিকূল কারণ অধিক হইলে অবনতি হইবারই কথা। ভারতবর্ষে, দেশীয় প্রকৃতি উন্নতির অনুকূল বটে কিন্তু কুসংসর্গ, আলস্য, ও অনালোচনা প্রভৃতি কতগুলি আগন্তুক দোষ আসিয়া আমাদের সম্পূর্ণ আক্রমণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত এই বর্তমান দুর্দশা, এই নিমিত্তই সাওতাল প্রভৃতি জাতি ভারতবাসী হইয়াও পশুপ্রায়ে পরিণত। অন্য দেশে অলসতাদি আগন্তুক দোষ নাই বটে, কিন্তু অপরিহার্য স্থানীয় প্রকৃতিই তাহাদের সম্পূর্ণতার মুখ্যতম অন্তরায়। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে অন্য দেশীয় প্রকৃতি তাহাদের পূর্ণতার অন্তরায়।

যাহাদের শারীরিক প্রকৃতি অধিক প্রকার ভৌতিক প্রকৃতির অনুকূল, অর্থাৎ অধিক প্রকার ভৌতিক পরিবর্তনের সহিত যাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে, তাহাদের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ হইতে পারে। শারীরিক প্রকৃতির সহিত মানসিক প্রকৃতির নিত্য ঘনিষ্ঠতা, স্মরণাৎ বিধিযুক্ত উপায়ের অবলম্বন করিলে তাহাদেরই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইতে পারে, সেই দেশের মনুষ্যই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের অঙ্কুর নিহিত আছে।

আর যে সমস্ত দেশে ভৌতিক প্রকৃতির অনেক প্রকার পরিবর্তন নাই, সেই সকল দেশের লোকের শারীরিক প্রকৃতিই অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, থাকিবার সম্ভব স্মরণাৎ মানসিক শক্তি অসম্পূর্ণ, অতএব সে দেশের লোকও অসম্পূর্ণ। দেখুন, আমাদের দেশে পর পর ছয় ঋতুর পরিবর্তন; শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরত, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর আবার শীত। পর পর এই ছয় ঋতুর পরিবর্তনে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সকল বিষয়েরই নানা প্রকার পরিবর্তন হয়, এবং সেই সকল পরিবর্তনই আমাদের দেশের সম্যক অনুভূত

হয় স্মৃতিরাং আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল প্রকার পরিবর্তনে অভ্যস্ত হওয়ার সম্যক্ বিকসিত ও সম্পূর্ণ হইবারই কথা । কিন্তু যে দেশে কেবল শীত গ্রীষ্ম বৈ আর ঋতু নাই, সে দেশের লোকের ইন্দ্রিয় সকল কোথা হইতে একরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে ? বসন্তের মৃদু মধুর তাপ গ্রীষ্মের তীব্র তাপ, শীতের নিষ্ঠুর তাপ, শাতের ধরহরি কম্প—আমাদের শরীরের স্পর্শন শক্তি এই সকল প্রকার পরিবর্তন সহ্য করিয়া সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়াছে । কিন্তু যে দেশে ঋতুর মধ্যে শুধু শীত আর গ্রীষ্ম সে দেশের লোকের স্পর্শন শক্তি কোথা হইতে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিবে ? আবার দেখ ভারতবাসীর শ্রবণ শক্তি যত তীক্ষ্ণ হইবে ইংরেজ বল ফরাসী বল তাহাদের শ্রবণ শক্তি কখনও সেরূপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না । এই শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণতাতেই ভারতে সঙ্গীতশাস্ত্রের এত উচ্চ উন্নতি । ছয় ঋতুর পরিবর্তনে সূর্যের আলোক কখন অধিক, কখন অল্প । এইরূপ আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবর্তন যাহাদের চক্ষুর উপর প্রতিনিয়ত আধিপত্য করিতেছে, তাহাদের চক্ষুর সহিত শুধু শীত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের চক্ষুর তুলনাই হয় না । এ ছাড়া ভারত যেনন স্বভাবের সৌন্দর্যের একমাত্র ভাণ্ডার, প্রকৃতির একরূপ ভাণ্ডার পৃথিবীতে আর কোথায় ? হিমগিরির মত রত্ন গিরি ধরাধামে আর কোথায় ? হিমালয় দেখিলে নয়ন স্বার্থক, তাহার প্রকাণ্ড ভাবিলে হৃদয় প্রকাণ্ডের দিকে ধাবমান হয় । আবার এদিকে কলনাদিনী নিকারিণী, সুরম্য বন উগবন, বৈশাখে বিভূদক্ষ চকিত মেঘমালা, বসন্তের স্নিকোনল কুসুমোদগম, এসকল সৌন্দর্যে চক্ষুর শিক্ষা, ও মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা প্রভৃতি ভারতে যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শীত-প্রধান যুরোপ, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকায় সে প্রকার সম্পূর্ণতা লাভের তত সম্ভাবনা নাই । আরও দেখুন, যে, ইন্দ্রিয় থাকাতে মনুষ্যের এ উন্নতি, এ সভ্যতা এ সমাজ, সেই বাগিছাই অন্য দেশে কত অসম্পূর্ণ । ভারতবাসীর জিহ্বা অনতিস্থূল-প্রভেদ সম্পন্ন, যতপ্রকার উচ্চারণ সম্ভবে, অন্য দেশবাসীর জিহ্বায় তাহা এক বারেই অসম্ভব । ভারতে ছাপ্পানটি বর্ণেজ্ঞা, ইউরোপে পঁচিশ, ছাব্বিশ-তীর অধিক নহে । *

* * অনেকের বিদ্যাল আছে, চীন ভাষায় বর্ণসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ।

একজন ইউরোপীয় অনেক দিনের শিকায় অতি যন্ত্রেণ টি এবং ত স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন না কিন্তু ভারতবাসীর রসনায় কোন্ ভাষা অনুচ্চারিত থাকে? তাই বলি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ভারতেই সম্ভবে ।

এখন আর একটা গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইল—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কি ভারতবর্ষ, কি যুরোপ, কি আমেরিকা বা আফ্রিকা সকল দেশেই ঋতুর সংখ্যার কনিবেশী থাকিলেও ভৌতিক অবস্থা * পরিবর্তনের সংখ্যা প্রায় সর্বত্রই সমান । ভারতবর্ষে যেমন, পৃথিবীর গতি ভঙ্গী দ্বারা সূর্য্য-কিরণের ইতরবিশেষে, ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, দিন দিনই ভৌতিক প্রকৃতি এক একরূপ নূতন ভাব গ্রহণ করে ; ঠিক বিষুব রেখার স্থান ভিন্ন, সকল দেশেই এই একই প্রকার পরিবর্তন—সকল দেশেই ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ প্রকার ভৌতিক অবস্থা হইয়া থাকে ।

সুতরাং ভারতবাসী মানুষেরাও যত প্রকার ভৌতিক পরিবর্তন বহন করে, অন্যান্য দেশবাসী মনুষ্যেরাও তত প্রকার । তবে আর “ভারতবাসীর প্রকৃতি অধিক বিকসিত এবং অন্য দেশবাসীর প্রকৃতি অল্প বিকসিত হইবে, এ কথার অর্থ কি ?

এ বিষয়টী বুঝিতে গেলে বিশেষ একটু মনোযোগ করা আবশ্যিক । শুধু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তন লইয়াই কথা নহে, কিন্তু ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তন দ্বারা শরীরাত্ম্যস্তরেও বিভিন্নরূপ ক্রিয়া হয়, তদ্বারা মানবপ্রকৃতির অধিক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু তাহা স্বর্গভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত সম্ভবে না । শরীরের আত্যন্তরিক ক্রিয়ার পরিবর্তন বলিলে মোটামোটি বাহ্য মনে হয়, বাস্তবিক ঠিক তাহাই নহে । অর্থাৎ এক ঋতুতে শরীর নিতান্ত শীতল হইয়া পড়িল, আবার আর এক ঋতুতে অত্যন্ত উষ্ণ এ প্রকার নহে । কারণ

কিন্তু বাস্তবিক চীনে বর্ণজ্ঞান আদৌ নাই । তাহাদের এক একটী কথা বুঝাইতে এক একটী সত্ত্ব ২ চিহ্ন আছে । যেমন পিতা বুঝাইতে একটি, মাতা বুঝাইতে আর একটী চিহ্ন ইত্যাদি তাহাদের বর্ণমালা ও অভিধান প্রায় একই কথা ।

ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন শীতল বা উত্তপ্ত না হউক, শরীরের তাপ সকল সময়েই এক পরিমাণে থাকে ।

মনুষ্য-শরীরের তাপ যদি ৯৯ রেখার অতিরিক্ত কিংবা ৯৭ রেখার কম হয় তাহা হইলে, সচরাচর শরীর রক্ষিত হয় না । এজন্য বাহিরে বায়ু যখন গ্রহণযোগ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত শীতল হয়, এবং তাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হইতে থাকে তখন আমরা শরীরের অভ্যন্তরে একরূপ যন্ত্রবিশেষ-ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, উষ্ণবীৰ্য্য আহাঙ্গাদি দ্বারা—শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিয়া এবং বাহিরেও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা তাপ ক্ষয়ের বাধা দিয়া—পরিমিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি ।

আবার যখন বাহিরের বায়ু উষ্ণ হয়, তাহার সংস্পর্শে শরীরের তাপ ক্ষয়ের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, তখন শরীরে অভ্যন্তরে প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা আমরা তাপের বিমোক্ষণ করি, এবং বাহিরেও জল সেচনাদি উপায় দ্বারা কিছু সাহায্য করি । এইরূপে পূর্বোক্ত নিয়মিত তাপই রক্ষা করিয়া থাকি । ভৌতিক প্রকৃতি যতই কেন উষ্ণ, শীতল না হউক, শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র দ্বারা আমরা তাহার সহিত সাম-
ঞ্জস্য করিয়া লই । সুতরাং সহজজ্ঞানে ঋতুভেদে শরীর প্রকৃতির পরিবর্তন বুঝা যায় না ।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে । ভৌতিক প্রকৃতির উষ্ণতা যখন সম্ভবতঃ—৭৫ হইতে ৮০ রেখার মধ্যে থাকে, তখন তাহা আমাদের শরীর প্রকৃতির ঠিক অনুকূল হয় । অর্থাৎ তখন ঐ বায়ু আদির দ্বারা আমাদের শরীরীয় তাপের অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় না আবার অত্যল্প ক্ষয়ও হয় না তখন সম্ভবমত ক্ষয় হয় । সুতরাং তখন আমাদের তাপের বৃদ্ধি বা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না ।

কিন্তু যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখা অপেক্ষায় কমে তখন তাহার সংস্পর্শে আমাদের তাপ অধিক পরিমাণ ক্ষয় হয় বলিয়া তাপ সঞ্চয়ের ক্ষমিত শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের আবশ্যক হয় । আর যখন ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখা অপেক্ষা অধিক হয় তখন উহার উপযুক্ত মত ক্ষয় হয় না বলিয়া আভ্যন্তরিক যন্ত্রে উহা শরীর হইতে বাহির করা প্রয়োজন

হয়। এই যে অবস্থায় একবার শরীরকে আভ্যন্তরিক যত্নদ্বারা তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত 'চেষ্টিত' হইতে হয়, আবার তাপক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া অন্তরে অন্তরে ক্রিয়া করিতে হয় ইহার নাম “ভৌতিক প্রকৃতির পরিবর্তনে শারিরীক প্রকৃতির পরিবর্তন।” এইরূপ পরিবর্তন ভারতবর্ষ ব্যতীত কুজাপি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভারতবর্ষে পৌষমাসে ভৌতিক তাপ কোন খানে ৬০ রেখারও কম, আবার জ্যৈষ্ঠমাসে কোন খানে ৯০ রেখারও অধিক হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় শারিরীক প্রকৃতি, তাপের বৃদ্ধিও বিমোক্ষণ এই দুই প্রকার ক্রিয়াতেই অভ্যস্ত। এক্ষণে প্রায় আশ্বিন মাসের ১০ই হইতে চৈত্র মাসের ১০ই পর্যন্ত আমরা সকলকে তাপ বৃদ্ধির নিমিত্ত আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়াবিশেষ করিতে হয়, আবার চৈত্র হইতে আশ্বিনের ১০ই পর্যন্ত তাপ বিমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্রিয়া আমাদের দিন দিনই কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা বাহিরের বস্তাদির উপায় দ্বারা তাপ সামঞ্জস্য করি ইহাতে আভ্যন্তরিক ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভুল। কারণ, দরিদ্র এবং যোগনিরত মনুষ্যগণ ও শৃগাল শূকরাদি প্রাণীরও ঐ প্রকৃতি পরিবর্তনে তাপের সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। তাহাদেরও বস্তাদি নাই, তবে কি উপায়ে উহারা এ কার্য সম্পন্ন করে?—শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা। সেইরূপ সকলেরই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া বিশেষ করিতে হয় তবে বস্তাদিও সম্বল বটে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সামঞ্জস্যই তাপ ও তড়িৎাদির উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ লইয়া যে আমাদের ঐরূপ বিচিত্র ক্রিয়া করিতে হয় তাহার সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব ঐ ক্রিয়ার বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তি 'এবং সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিরই বিচিত্রতা জন্মে; সেই বিচিত্রতাই পূর্ণতার কারণ।

আবার দেখুন, আক্রমার ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৭৫ রেখার নীচে কখনই হয় না সর্বদা উহার অধিকই থাকে। সুতরাং আক্রমাবাসীদের শরীর কখনই তাপের সঞ্চয় নিমিত্ত আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে না, বরং ঐ তাপ পরিমোচনের চেষ্টাই করে। আবার ইংলণ্ড আইসলণ্ড প্রভৃতি

স্থানেও ভৌতিক তাপ সম্ভবতঃ ৮০ রেখার উপর কখনই উঠে না ; বার-
মাস উহার নীচেই থাকে । সুতরাং ঐ সকল দেশবাসীর শারীরিক প্রকৃতি
কখনই তাপ বিমোক্ষণের নিমিত্ত আভ্যন্তরিক যত্নবিশেষ করে না ; তাপ
সঞ্চয়ের নিমিত্তই সর্বদা ব্যগ্র । অতএব ঋতু পরিবর্তনে • আফ্রিকাদি
অন্যান্য দেশের শরীরপ্রকৃতির প্রকৃতরূপ পরিবর্তন হয় না । এই নিমিত্ত
অন্য দেশীয় ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি, চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবারই
সম্ভাবনা । সুতরাং ধর্মশক্তিও অতি অসম্পূর্ণই থাকিবার কথা । কিন্তু
তাই বলিয়া তাহারা সেই দেশের মতে অসম্পূর্ণ নহে । কারণ সেই দেশে
যতটুকু সম্ভব ততটুকু হইলেই সেই দেশের মতে তাহারা সম্পূর্ণ হইতে
পারে । অতএব তাহাদের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ব্যাধি ও শোক তাপাদি
দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভবে না । ইহার উদাহরণ পশ্বাদির অসম্পূর্ণতা
প্রবন্ধে পরিদর্শিত হইয়াছে । অতএব ধর্মবিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্তে
চলিলে আমাদের কুশল নাই । ভারতীয় মনুষ্যের আত্মাতে পূর্ণ প্রকৃতির
অঙ্কুর নিহিত আছে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত না করিলে নিশ্চয়ই ভারতের
বিনাশ । *

ধর্মের ক্ষয়ে মনুষ্য-মনুষ্য-চন্দ্রাচ্ছাদিত পশু ।

আত্মার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পর্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে
মনুষ্যাত্মা ও পশুর আত্মাকে পরস্পর বিভিন্ন করার নিমিত্ত ধর্ম ব্যতীত
আর কিছুই নাই । কারণ ধর্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়াই আত্মার মনুষ্যভাব
হইয়াছে ইহা বিস্তার রূপে পূর্বেই বলা হইয়াছে । দর্শন, স্পর্শনাদি
ইন্দ্রিয়শক্তি, কাম ক্রোধাদি মানসিক শক্তি, ইহা মনুষ্যবৎ অনেক পশুরই
আছে । কিন্তু পূর্বোক্ত ধর্মই কেবল একমাত্র মনুষ্যতে থাকে সুতরাং
সেই ধর্মগুণের ক্ষয় হইলে, অন্য জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের বিশেষ কি ? কি
লইয়া মানুষেরা আত্মাকে মনুষ্যাত্মা মনে করিবে ? কোন্ আভ্যন্তরিক গুণের
দ্বারা আমাদের আত্মা, পশুর আত্মা হইতে বিভিন্ন থাকিবে ?

* কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের বর্তমান অবস্থাকে পূর্ণাবস্থা বলা
হইতেছে । আমরা এখন সম্পূর্ণতা দূরের কথা কুসংসর্গাদি দ্বারা অরণ্যের
উদ্ভূত পশু হইতেও অধম অবস্থায় আসিয়াছি । তাই বলিয়াই এত ক্রন্দন ।

কেহ মনে করিতে পারেন মানুষের অনেক প্রকার কৌশল বুদ্ধি আছে। অধ্যয়নাদি দ্বারাও অনেক পদার্থের বিচিত্র ও অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে পায়। ইহাই মানুষের মনুষ্য গরিমা রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ইহা নিতান্ত আস্তিমূলক। কারণ ঐ সকল গুণ ন্যূনাধিকরূপে মনুষ্য ব্যতীত অনেক প্রাণীতেই আছে। ভাবিয়া দেখুন বানরাদি দ্বিপদ পশুগণের কি কৌশল বুদ্ধি কিছুই নাই? উহারা কি আপন আপন স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ সম্পন্ন করে না? দেখিয়া বা শুনিয়া কি কতকগুলি বস্তুকে আপনার পরিচিত করে না? অবশ্যই করে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে মনুষ্যে ঐ সকল গুণ অধিক প্রকাশিত। তাই বলিয়া ঐ সমস্ত সাধারণ গুণের সহিত মনুষ্যের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ঐ সকল গুণের উন্নতি দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি হয় না। অতএব ধর্মোন্নতি না থাকিলেই মানুষগণ স্থূল জ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও মনুষ্য চর্মে আবৃত পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিতান্ত জড় বুদ্ধিদের বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র ভবন, বিবিধ রসযুক্ত আহার, এবং দাস দাসীর সেবাদি দ্বারাও মনুষ্যের অভিমান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত বৃথাভিমান তাহা ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। কারণ বুদ্ধিমান নাহেরই উহা অবিদিত নাই।

ধর্মের ক্ষয়ে বংশ পরম্পরা মানুষের বনমানুষাদি

হইবার সম্ভাবনা।

মহাভারতাদি ইতিহাস এবং বর্তমান নানাবিধ জাজ্জল্যমান চিত্তের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ত্রিপুরপর্বতবাসীরা আজ কুকী বলিয়া বিখ্যাত, যে মণিপুরবাসীরা আজ নাগা বা মণিপুরে ভূত নামে গরিচিত এবং যে অঙ্গদেশবাসীরা সাঁওতাল বলিয়া স্বগিত ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, একদিন ঐ সকল জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট আৰ্য্যজাতীয় থাকিয়া ভারতের ঘর্ষঃসৌরভ দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ করিয়াছিল। তাহারাই আজ ইন্দ্রশ নরক অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। কারণ ইহাও ইতিহাসাদি দ্বারাই জানা যায় যে, ঐ সকল দেশে পূর্বে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজগণের রাজধানী ছিল।

ত্রিপুর পর্বতে আৰ্য্যকুল ধুরন্ধর ত্রৈপুরেশ্বরের রাজনগরী, (১) অঙ্গদেশ মহাবীর কর্ণের নগরী (২) এবং মণিপুরের পূর্বভাগে ও নিজ মণিপুরে অঙ্গিয়কুলতিল বক্রবাহনের রাজধানী ছিল (৩)। কিন্তু সভ্য প্রজা না থাকিলে সভ্যতম রাজা থাকিও অসম্ভব। কারণ এই সকল সভ্যকুলের চুড়ামণি রাজগণ মম্বাদি শাসন শাস্ত্র অবলম্বী ছিলেন। অতরাং তাহারা বর্তমান পশুবিশেষ ও রাক্ষসবিশেষ লইয়াই রাজত্ব করিতেন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত ধর্মরক্ষার নিমিত্তই ভূপতির প্রয়োজন ছিল। অতরাং বে রাক্ষসাদির ধর্মজানই আদৌ নাই, তাহাদের আর শাসন কি? তাহাদের আর রাজাই কি? কিছুই না। অতরাং পূর্বে ঐরূপ পশুর ও রাক্ষসময় রাজ্য হইলে কর্ণ প্রভৃতি রাজগণ কোন প্রজার কুলধর্ম, কোন প্রজার জাতিধর্ম, কাহারই বা আশ্রমধর্ম দণ্ডবলে সংরক্ষণ করিতেন।

যদি বল, সভ্য মানুষ ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহারা বিনষ্ট হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সমাগত অসভ্যগণ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আজও প্রকাশিত জনরব আছে যে সেই ত্রিপুরেশ্বরের বংশীয় আগরতলার মহারাজা সেই কুকীদিগের সহিত সজাতীয় ভাব দেখাইয়া কুকীদের নিকট সহায়ভূতি

১। চেদিদেশকে ত্রৈপুর বা ত্রিপুরীদেশ বলে—(হেমচন্দ্র দেখ)।
এখানকার রাজা দমবোম, শিশুপালাদি ছিলেন।

২। বৈদ্যনাথঃ সনারভ্যভুবনে শাস্তগং শিবে। তাবদাকাভিধো দেশ—
ইত্যাদি শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ পটল। কর্ণের নাম অঙ্গরাট্, অঙ্গাধিপ—(হেমচন্দ্র দেখ)।

৩। শ্রদ্ধা তু নৃপতিঃ পার্থং পিতরং বক্রবাহনঃ ।

নির্ব্যো বিনয়েনাথ আঙ্গগার্থ পুরঃসরঃ ।

মণিপুরেশ্বরশ্চৈবমুপাস্তং ধনঞ্জয়ঃ—ইতি মহাভারতং

আশ্বমেধিক পর্ব ৮০ অং ।

(অতি সরল সংস্কৃত বলিয়া অর্থ করা গেল না।)

প্রাপ্ত হইলেন। এবং প্রায় আধ আধ কুকীর্ণের সহিত রাজবংশের বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। কিন্তু রাজা স্বয়ং ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারই করেন। অতএব ইহা বিশ্বাস হয় যে ঐ কুকী ও নাগাদিরা একদিন সভ্য মানুষ ছিল। তবে ইহা অবশ্যই হইতে পারে যে ঐ সকল দেশে কুকী প্রভৃতি অসভ্য মানুষও ছিল, ক্রমে ক্রমে সভ্যমানুষ আর তাহারা একই হইয়া গিয়াছে। কুকীদের সম্বন্ধে যেরূপ, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ। সাঁওতালদিগের স্থানে এমন অনেক তত্ত্ব বর্তমান আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় সভ্যমানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য হইয়া বর্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এইরূপ পরিবর্তনের কারণ কি? মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতিই ইহার একমাত্র কারণ। অলসতা, নীচতা সমূহের অনালোচনা, কুসংসর্গ প্রভৃতি কারণে ঐ সমস্ত সভ্যজাতির মনুষ্যত্বের যে ক্রমে হ্রাস হইয়া এক্ষণে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয় আমরা একটী পরীক্ষিত প্রমাণ দর্শাইতেছি।

অনেকেই জ্ঞানেন কয়েক বৎসর অতীত হইল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) গহ্বরে দুইটী ১৫। ১৬ বয়স মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল ও পরিদর্শনার্থ তাহারা প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যেসমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটিকে বা আহালাদি দ্বারা পালন করে। সেই দুইটী মনুষ্য এইরূপে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত বৃকদ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা দুই হস্তে ও দুই পদে পশুর ন্যায় গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য-লোমোপেক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তাহাদের দন্ত সকল দীর্ঘ অক্ষুণ্ণ (স্থূল) হইয়াছিল। প্রায় ষোড়শ বৎসর ক্রমাগত পশুর সহবাসে পশু কঙ্ক প্রতীপালিত হইয়াছিল এবং জন্মাবধি মনুষ্যবৃত্তির পরিচালনা করে নাই, তাহাতেই তাহাদের বাহিরের আকার পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা স্বীকার্য যে মনুষ্যোচিত বৃত্তির অবনতিহীন মনুষ্যোচিত আকারেরও অবনতি হয়। অতরাং মনুষ্যোচিত বৃত্তির পরিবর্তন হইতে হইতে মনুষ্য যে প্রকৃতি

পশুহে পরিণত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয় ।

পূর্বের ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভগবানের নিয়মানুসারে আত্মার শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণি-শরীর সংগঠিত হয় । আত্মার শক্তিগুলি, বাহ্য বা আন্তরিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত করার নিমিত্ত যে মস্তিষ্ক ও চক্ষু কণাদি কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি তাহাই শরীর নামে খ্যাত । যে প্রাণীর আত্মার শক্তি যত প্রকার তাহার শারীরিক যন্ত্রও তত প্রকার । সকল প্রাণীর আত্মার শক্তি এক প্রকার নহে সুতরাং সকল প্রাণীর শরীরও এক প্রকার নহে । এবং ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আত্মার শক্তির দ্বারা ইহাও শরীরের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া প্রাণিজগৎ স্থাবর হইতে ক্রমে ক্রমে এই মনুষ্য শরীরে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু আবার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে গুণ গুলির অঙ্কুর হইয়া প্রাণিজগৎ পশুভাব পরিত্যাগ পূর্বক মনুষ্যহে পরিণত হইয়াছে (আমাদের ধর্ম) তাহা যদি ক্রমেই উপেক্ষিত হইয়া অক্ষুরিত ও অপরিচালিত হইতে থাকে, কেবলমাত্র পশু সদৃশ গুণ গুলি অনুশীলিত হয়, তবে শরীরযন্ত্রগুলিও অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্তিত হইতে থাকিবে ।

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, শারীরিক যন্ত্রগুলি যতই অল্প পরিমাণে পরিচালিত হয়, ততই তাহাদের পুষ্টির দ্বারা ও ক্ষীণতা হইবে । এবং যতই অধিক পরিমাণে পরিচালনা করিবে ততই তাহার পুষ্টি সংশ্লিষ্ট হইবে । (কিন্তু পরিমাণের অধিক পরিচালনা করিলেও আবার ক্ষীণতাই হয় ।)

কি মস্তিষ্ক, কি জংপিণ্ড, কুসু কুসু, সমস্ত শারীরিক যন্ত্রেরই এই নিয়ম ।

এখন দেখুন ! যে ধর্ম নামক শক্তিগুলির অঙ্কুর ভাব হইয়া আমরা মনুষ্য (মনুষ্যের উৎপত্তি দেখ) উহাদের পরিস্ফুরণের যন্ত্র আমাদের মস্তিষ্কের উপরের অংশ । এখন আমরা ঐ সকল ধর্মাক্ষুর বিকাশের চেষ্টা করিয়া উপেক্ষা করিতে থাকিব এবং কেবল মাত্র সাধারণ ধর্ম (অধর্মের লক্ষণ ও বর্ণনা দেখ) গুলির অনুশীলন করিব, তখন শারীরিক অত্যন্ত যন্ত্র-গুলি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও সুস্থ হইবে সত্য, কিন্তু মস্তিষ্কের উপরিভাগটি

ক্রমেই হতশ্রী ও যতদূর সম্ভব ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু একটু বৈলক্ষণ্য হইবে । ধর্মের শক্তি গুলি ক্ষুরিত না হওয়া হেতুক ক্রমে উহাদের ক্ষুরণ ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকিবে । পরে এই অবস্থায় যে সম্ভান প্রসূত হইবে তাহার ধর্ম শক্তি বিকাশের ক্ষমতা কম হইয়াই সে ভূমিষ্ট হইবে । অতএব তাহার মস্তিস্কের গঠন একটু অগ্নরূপ হইবে এবং ঐ সম্ভান বিশেষরূপ যত্ন করিলেও তাহার পিতা যতদূর ধর্ম শক্তির বিকাশ করিতে পারিত ততদূর পারিবে না । কারণ তাহার মস্তিস্কের আর ততদূর ক্ষমতা নাই । পরে সে যদি আবার ধর্ম শক্তির বিকাশে সাধ্যমত যত্নবান না হয়, কেবল সাধারণ ধর্মেরই অনুষ্ঠান করে তবে তাহারও মস্তিস্কের উপরিভাগ আরও একটু হতশ্রী, আরও একটু ক্ষীণ ও কিছু একটু বিসদৃশমত হইবে । এই প্রকারে তাহার সম্ভান আবার আরও একটু অগ্ন রূপ হইবে । এইরূপে বহুকাল পরে যদি মনুষ্য-জগৎ অগ্নাত্ম কারণে একেবারে বিনষ্ট বা উচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তাহা হইলে মনুষ্যের আকৃতি কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পর যে আমাদের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণ পুনর্বার ক্রমে সাঁওতাল, কুকী, রাক্ষস, বনমানুষ হইবে, ইহা অব্যর্থ সিদ্ধান্ত বলিয়াই বোধ হয় । ভগবান্ পতঞ্জলির বিজ্ঞানোপবৃংহিত “জাত্যন্তর পরিণাম” ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্তনে উন্নতি ও অবনতি এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

অতএব বলি, এখন সকলেই আপন আপন মনুষ্যত্বরক্ষার নিমিত্ত, ভারতের গৌরব পালনের নিমিত্ত, আৰ্য্যকুলের মহত্বধ্বনি উদ্‌ঘোষণার নিমিত্ত যত্নবান হউন, বাহাতে ভারতবর্ষ যংশপরম্পরা ক্রমে নীচ হইতে নীচতম জন্তুবিশেষ না হয় তাহা করুন ।

ধর্মের অভাবে আৰ্য্যবংশের উৎসেদের সম্ভাবনা

এবং ধর্ম থাকিলে থাকিবার কথা ।

যেক্ষণ শরীর আত্মার সম্বল তেমন মন ও আত্মার সম্বল, যেক্ষণ শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা তেমন মনেরও পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার বলিষ্ঠতা । শরীর এবং মন এতদুভয়ের বল একত্রিত

হইয়া আত্মাকে পূর্ণশক্তিমান করে। শরীর এবং মন এতদ্ব্যতীত হাহার অসম্পন্ন তাহার আত্মাও অসম্পন্ন হয়। বরং শরীর ক্ষীণ বীৰ্য্য হইলেও মন যদি অধিক বীৰ্য্যবান হয়, তাহা হইলে মন শরীরের দুর্বলতার ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে, কিন্তু মন দুর্বল থাকিলে শরীর তাহার ত্রুটি পূরণে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক কি প্রকারে শরীর ও মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়।

যথোচিত পরিচালনা দ্বারা শরীরের পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা জন্মে। উত্তম-রূপে পরিচালনে অস্থি মাংসাদির অণু সকল সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত ও সংহত হয়। কিন্তু শরীরের কোন একটী অঙ্গের পরিচালনা দ্বারা সমস্ত অঙ্গের সুদৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতা হয় না, সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা করিলেই সমস্ত অঙ্গের বলিষ্ঠতা হয়।

মনেরও পরিচালনা দ্বারাই পুষ্টি এবং বলিষ্ঠতা। মনেরও কতকগুলি অঙ্গ আছে, পরিচালনা দ্বারাই সেই অঙ্গগুলি সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত হয়। মনেরও একাঙ্গের পরিচালনা দ্বারা সর্বোঙ্গের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয় না, উহারও সর্বোঙ্গেরই পরিচালনা দ্বারা সর্বোঙ্গের বলিষ্ঠতা জন্মে।

মনের অঙ্গ সকল ভাবময়—শক্তিময়, উহা ভৌতিক পদার্থময় নহে। মনে যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রত্যেকেই মনের এক একটী অঙ্গরূপ। ঐ সকল ভাব বা শক্তির পরিচালনা দ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা হয়। তাহার নিয়ম এই,—ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মানুভবের ক্ষমতা, শান্তি, সন্তোষ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ধীশক্তি প্রভৃতি যে সকল শক্তির অঙ্কুর মনে আছে, তাহাদের বারম্বার বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা সেই সকল শক্তিগুলি পূর্বোক্ত মতে (ধর্মের অবস্থা দেখ) সংস্কার অবস্থায় মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই সঞ্চিত সংস্কারগুলির এইরূপ ভাবে থাকা চাই যে, যেন নদীর তরঙ্গের ন্যায় থেকে থেকে সর্বদাই এক একটী ধর্মশক্তির উন্মেষ হইয়া উঠে, যেন সর্বদাই একবার বিবেক, একবার বৈরাগ্য, একবার আত্মানুভব, একবার দম, একবার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি শক্তি সকল মনোমধ্যে আপনাপনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারই মূল সংস্কারের সন্নিবেশ বা মনের অবয়বের সন্নিবেশ হওয়া। মনের,

যত অধিক সম্ব্যাক ধর্মশক্তিগুলি যত অধিক বেগে, অধিক সম্ব্যায় বারবার পরিচালনা করা যায় ততই সেই সেই বিকশিত শক্তিগুলি দৃঢ় মূল হইয়া আত্মাতে সন্নিবেশিত হয়। সুতরাং তদ্বারা মনের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা-বৃদ্ধি হয়। আর মনের শক্তির সংখ্যা যতই অল্প, বিকাশের পরিমাণ যতই অল্প, পরিচালনার বারের সংখ্যা যতই অল্প ততই সংস্কার দুর্বল, ক্ষীণ এবং কম হয় সুতরাং মনের দুর্বলতা আত্মার দুর্বলতা। এমন কি মনের যদি সংস্কার আদৌ না থাকে, তবে মনের অস্তিত্বই থাকে না—সংস্কারই মনের অস্তিত্ব ভিত্তি, সংস্কার রাশি দ্বারাই মনকে ধরা যায়। ভগবান পতঞ্জলির পাতঞ্জল-দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়োদশ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান বেদব্যাস ইহাই বলিয়াছেন “ক্লেশ—কর্মবিপাকানুভবনির্মিতাভিস্ত বাসনাভিরনাদিকালসমুজ্জিতমিদং চিন্তং চিত্তীকৃত মিব সর্বতো মংস্য জ্বালাং গ্রহিভিরিবাততম্”—রাগ দ্বেষাদি অনুভবের সংস্কার, এবং শরীর মধ্যে সর্বদা যে সকল ক্রিয়া হয় (স্বপ্ন, দ্রুপ্ত, আহার, ব্যবহার ইত্যাদি) তাহার অনুভবের সংস্কার রাশির, পর পর সন্নিবেশের দ্বারায় আমাদের মন বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যেমন শণের সূত্র গ্রহি সমূহের সন্নিবেশ দ্বারা বিস্তৃত একগাছি মংস-জালে পরিণত হয় তেমন ঐ সংস্কার র শির দ্বারা (এবং পূর্বে যে ধর্মোপদেষ্টের সংস্কার কথা বলা হইয়াছে তদ্বারা) আমাদের মন বিস্তৃতায়তন হইয়াছে, এক একটী সংস্কারই মনের অস্থি বা পঞ্জর স্বরূপ এক একটী গ্রহি বিশেষ যেক্রম জালের গ্রহিগুলি বাদ দিলে আর জাল না, শুধুই সূত্র তেমন সংস্কার বাদ দিলেও আর মন থাকে না —* মনে কর এ পর্য্যন্ত যেন তোমার মনে কোন প্রকার প্রবৃত্তিরই পরিস্ফুরণ হয় নাই, যেন দর্শন, স্পর্শন, বা শ্রবণ, বা কোন প্রকার চিন্তা বা কোনরূপ সাধু অসাধু ভাবেরই কখনও উদ্বীপনা হয় নাই, যেন

* কেহ যেন মনে করেন না যে এতদ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞান মস্তিষ্কের সংস্কার রাশিকে মনের ভিত্তি বলা হইল। যে সকল শক্তি হইতে ঐ সকল সংস্কার গঠিত হয় তাহা আমাদের মতে স্বতন্ত্র ও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন প্রকার ক্রিয়ারই সংস্কার তোমার আত্মাতে নাই। এখন দেখ দেখি তুমি কি থাক, কোথায় তোমার মনের অস্তিত্ব থাকে? কিছুই না কেবল অচেতন শরীরেরই অস্তিত্ব থাকিবে। পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি মনে পড়ে বলিয়াই—পূর্ব্বেকার ঘটনার সংস্কারগুলি মনে আছে বলিয়াই মনের অনুভব করিতে পার, তুমি আপনাকে অনুভব করিতে পার। পূর্ব্বেকার বিকশিত শক্তিগুলিই মনের পঞ্জর স্বরূপ।

এইরূপে মনের বলিষ্ঠতা ও আত্মার বলিষ্ঠতা হয়।* এইরূপ বলিষ্ঠতা দ্বারা আত্মার তেজের বৃদ্ধি হয়, যে তেজকে আর্থেরা “তনুপা” নামে অভিহিত করেন। যে আত্মার শক্তি বলবতী এবং তেজও অধিক, সে আত্মার জীবনী-শক্তিও অধিক বলবতী। অতএব আমরা যদি বিবেক, বৈরাগ্যাদি ধর্মশক্তির উপযুক্ত পরিচালনা না করি, তবে মনের ক্ষীণতা ও দুর্বলতা দ্বারা জীবনীশক্তির হ্রাস হয়।

এ দিকে, আমরা পরাধীন; পরাধীনতায় মনোবৃত্তি গুলি সহজেই প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইয়া বিকশিত হইতে পারে না। অনেকটা সঙ্কুচিত থাকে, অশ্রের স্বানিত্ত্বভাব আসিয়া যেন আমাদের মনকে আক্রমণ পূর্ব্বক অভিভূত করিয়া রাখে, স্মরণঃ এতদ্বারাও আত্মার শক্তির হ্রাস হয়। এ অবস্থায় যদি আমরা সমস্ত ধর্ম শক্তিগুলির পরিচালনা দ্বারা আত্মার ওজস্বিতা সংরক্ষণ না করি, তবে দিন দিনই আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে উৎসেদ হইবার সম্ভাবনা। আমার বোধ হয়, ধর্মশক্তির উপেক্ষাতে এখন আমাদের আত্মার যেকোন ক্ষীণতা হইয়াছে, ইহাতে যদি ভারতবর্ষ বিদেশীয় রাজবংশের উপনিবাস হইত, তবে এতদিন আমাদের আমেরিকার দশা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

গবাস্থাদি পশুগণের আমাদের মত অসম্মান্য মনোবৃত্তি নাই, বাহা কিছু আছে তাহারও কোনটিরই উত্তমরূপ সংস্কার থাকে না। উহার দেহিতে দেখিতেই ভুলিয়া যায় শ্রবণ মাত্রেই বিস্তৃত হয়। পশুদের দর্শন, স্পর্শন,

* আত্মজ্ঞানের স্থল ভিন্ন কখনই যেন মন প্রভৃতি বাদ দিয়া কেহ আত্মা বুঝেন না। চৈতন্য যুক্ত মনই—অন্তঃকরণই ব্যবহারিক আত্মা।

আত্মাণ, শ্রবণ বা কামাদি প্রবৃত্তি যাহা কিছু মনোমধ্যে বিকশিত হয়, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা একবারে মন হইতে দূরীভূত হয়। উহারা পূর্বেরকার ঘটনা-বজী মনে করিয়া কোন কার্য্যই করে না, উহাদের সকল কার্য্যই উপস্থিত মত। এ নিমিত্ত পশুদিগের মনের অবয়ব সন্নিবেশ হয় না—মনের অঙ্গপুষ্টি হয় না, স্মৃতরাং মনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা হয় না, স্মৃতরাং আত্মারও এক অঙ্গ ক্ষীণ হইল। অতএব পশুদের আত্মা নিস্তেজ এবং দুর্বল ও নিতান্ত ক্ষণ স্মৃতরাং তাহার জীবনীশক্তিও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। এ নিমিত্ত পশুদের শরীর অতিশয় বলবান হইলেও অধিক দিন জীবিতে পারে না। হস্তী অতিশয় বলবান ও বৃহৎ শরীর হইয়াও ক্ষুদ্র শরীর মনুষ্যের তুলনায় অত্যল্পজীবী। পশুর মধ্যেও যে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক। তাহাদের দৈহিক বল অল্প থাকিলেও তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। অতি বৃহৎ শরীর গবাদি পশু অপেক্ষায় আধ্যাত্মিক কিছু উন্নত ক্ষুদ্র শরীর বানরাদির জীবন দীর্ঘ। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেই যে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক অবনতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তির ক্ষয় ইহা অব্যর্থ বলিয়াই বোধ হয়। জীবেরই শক্তিবিশেষ জীবনীশক্তি, অতএব সেই জীবের (আত্মার) অঙ্গহীন হইলে যে তাহার শক্তির হ্রাস হইবে না ইহা বোধ হয় উন্নত ব্যতীত আর কেহই বলিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আত্মার পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা দ্বারা জীবনীশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত সকলগুলি আধ্যাত্মিক শক্তিরই বিকাশ ও পরিচালনার আবশ্যক। তবে ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতিও আত্মার শক্তি বটে, উহারাও মনের অঙ্গ বটে, অতএব উহাদেরও উত্তমরূপ পরিচালনা দ্বারা সংস্কার সঞ্চয় না করিলে অবশ্যই মন ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইবে। তাহা হইলে ঐ সকল প্রবৃত্তিরও পরিচালনা করিতে হইবে কি? না, কারণ ঐ সকল প্রবৃত্তি বা শক্তি মনের অঙ্গ স্বরূপ হইলেও উহা শরীরের অঙ্গ গলগণ্ড, শীলী পদাদির (গোদ) ন্যায় অতিরিক্ত অঙ্গ—উহা মনের ব্যাধিবিশেষের মধ্যে গণ্য স্মৃতরাং ঐ সকল শক্তির বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা আত্মার ব্যাধিযুক্ত অঙ্গই উন্নত হইবে। যে সকল গুণের বিকাশ ও পরিচালনা দ্বারা শরীরের

অবস্থা ক্ষয় হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির পরিচালনায় আত্মার বলিষ্ঠতা হইয়া

জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর কথা । সকলেই অবগত আছেন যে শোক বৃদ্ধির পরিচালনা দ্বারা শরীর ক্ষীণ হয়, এমন কি ঐ বৃদ্ধি অতিশয় প্রবল হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে । এখন কি শোককে জীবনীশক্তির বৃদ্ধিকর বলিতে হইবে ? ঈর্ষা, অমুয়া প্রভৃতিঃ শোকজাতীয় প্রবৃত্তি । উহারাও শরীরে শোকের ন্যায় ফলসাধন করিয়া থাকে । ক্রোধ যদিও শোকজাতীয় নহে, তথাপি উহা শরীরের ক্ষয়কারক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । যখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তখন স্নায়ুগুলকে অপ্রকৃতিস্থ এবং কুসকুস্ হৃৎপিণ্ডাদির অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়া রক্তরাশিকে অতিশয় উত্তপ্ত ও তরল করিয়া ফেলে, যেন দেহমধ্যে এক প্রকার মহাপ্রলয়ের ঝড়াবায়ু উপস্থিত করে । এবং ঐ সকল অধর্ম গুণ বিকাশ দ্বারা মনের অকর্মণ্যতাই সম্পাদিত হয় । অতএব ঐ সকল প্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষয়ই হইয়া থাকে ।

আরও ; অক্ষু বিচার করিতে গেলে, শোক, ঈর্ষা, অমুয়া ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল পৃথক্ কোন প্রবৃত্তি নহে, বাস্তবিক উহারা অভিমান বাসনা ও আশা প্রভৃতির অতি বৃদ্ধির ফল মাত্র । অভিমান অতি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি । একমাত্র অভিমান বৃদ্ধি দেদীপ্যমান থাকিলে বিবেকাদি কোন প্রবৃত্তিই বিকাশের অবকাশ পায় না । এজন্য এক অভিমানকে খর্ব করিয়া যদি আত্মার সমস্ত অঙ্গের সম্পূর্ণতা করা যায় তবে তাহাই কর্তব্য ও হিতজনক । কিন্তু ধর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকালে শরীরের অতি অপ্রসন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয় । তখন শরীর যন্ত্রের কিছু মাত্র উত্তেজনা বা ক্ষয় হয় না, তখন অতি শাস্ত ও গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয় ।

ধর্মের অভাবে আয়ুঃক্ষয় ও উন্নতিতে আয়ুর্বৃদ্ধি ।

ইতিহাসাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে, ঋষিগণ অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিলেন । প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাও দেখিতে পাই ঐহারা একগকার যোগী উহারাত দীর্ঘায়ু, শুধু তাঁহারা নহেন জীবনে ঐহারা অধিক পরিমাণে ধ্যানশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারাও অধিক দিন জীবিত থাকেন । ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সম্ভব যে ধর্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আয়ুর বৃদ্ধি ও তদভাবে

আয়ুর ক্ষয় । এক্ষণে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে সচরাচর দেখা যায় অনেক অনেক অধার্মিক লোকওত অধিককাল জীবিত থাকে । তদ্বত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি তাহারা ধর্মাত্মশীলনে জীবন ব্যয়িত করিত তাহা হইলৈও আরও অধিককাল জীবিত থাকিত । নিম্নে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে ।

মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, কুস্কুস, পাকস্থালী, যকৃৎ, পেশী প্রভৃতি শরীর যন্ত্র সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতার নাম আয়ু । আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে প্রত্যেক শরীর যন্ত্রের কার্য্যকরী—শক্তি, সময়, ক্রিয়া সখ্যা ও ক্রিয়ার পরিমাণ দ্বারা নিয়মিত । অর্থাৎ মনে করুন, যদি রামদাসের কুস্কুস যেক্রপ বেগ দিলে নিশ্বাস বায়ু নাসিকারন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ১২ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় সেইরূপ বেগে ১ মিনিটে ১৮ বার করিয়া ক্রিয়া করে তাহা হইলে রামদাসের আত্মার জৈবনিক বল অনুসারে ঐ কুস্কুসের ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যকরীশক্তি থাকিবে । এই প্রকার সকল যন্ত্রেরই কার্য্যকরী শক্তি নিয়মিত । এখন ভাবুন, যদি রামদাস যাহাতে বিতস্তির অধিক দুই অঙ্গুলী দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস-বায়ু প্রসারিত হইতে পারে, এইরূপ বেগ দিয়া তাহার কুস্কুসকে প্রতি মিনিটে ২১ বার করিয়া কার্য্য করাইতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ (১২ বৎসর) আয়ু কমিবে । অর্থাৎ ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কুস্কুসের কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকিবে । আবার যদি, যাহাতে বিতস্তির ২ অঙ্গুলী কম দূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রসারিত হইতে পারে সেইরূপ বেগ দিয়া মিনিটে ১৫ বার করিয়া কুস্কুসের ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে রামদাসের ১২ বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হইবে । অর্থাৎ ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কুস্কুসের কার্য্যকরী শক্তি থাকিবে । এইরূপ সমস্ত যন্ত্রেরই সম্ভবে । পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া হইলে সমস্ত যন্ত্রের শক্তিই শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায় আবার পরিমাণের অপেক্ষা অল্প ক্রিয়া করিলে সকল যন্ত্রের শক্তিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে । তাহা হইলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায় ।

পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদ্যের “সোপক্রমঃ নিরূপক্রমঞ্চ কৰ্ম্ম” এই যন্ত্রের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস এই মর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ;—“আত্ম-

স্বিপাকং কৰ্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরূপক্রমং । তত্র যথাক্রবন্ধঃ বিতানিতং লঘীয়ালা কালেন শুভ্যেৎ তথা সোপক্রমং । যথাচ তদেব সমাপ্তিতং চিরেণ সংশুভ্যেৎ এবং কুরুপক্রমং । যথা বাগ্নিঃ শুক্লকঙ্কে মুক্তোবাতেন সমং ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়ালা কখনেন দহেত্তথা সোপক্রমং যথা বা সএবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোবয়বেষু হ্রস্তচিরেণ দহেৎ তথা নিরূপক্রমং ইত্যাদি” ইহার সার মর্ম—যে শক্তি হইতে আয়ু শক্তির বিকাশ হয় তাহা দ্বিবিধ :—সোপক্রম আর নিরূপক্রম । যাহার কার্য্য, শরীরের উপর অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা সোপক্রম, তাহার সঙ্করই ক্ষয় হইবে । আর যাহার কার্য্য অল্প ২ শরীরের উপর প্রকাশিত হইতেছে তাহার নাম নিরূপক্রম, তাহার ক্ষয়ে অনেক বিলম্ব হয় ।

এখন দেখা বাউক ধর্মের বিকাশও পরিচালনা না হইলে কিরূপে আয়ুর ক্ষয় হয় । ধর্মশক্তিগুলি যে উচ্চ শ্রোতস্বিনী আর অধর্ম শক্তিগুলি অধঃশ্রোতস্বিনী তাহা আমরা ‘ধর্মের গতিপ্রণালী’ ব্যাখ্যাস্তম্ভে বুঝাইয়াছি । এখন কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে যে উচ্চশ্রোতস্বিনী আর অধঃশ্রোতস্বিনী প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালীন শরীরের কি অবস্থা হয় ।

মন যখন ভগবানের প্রেমরসে নিমগ্ন হয়, কিম্বা ভক্তিবৃত্তির উদ্দীপনা দ্বারা সেই অমৃতময়ের অভিমুখে অগ্রসর হয়, অথবা পরম বিদ্যার বিকাশ দ্বারা মনস্তত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্বাদির অনুভব করত শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করে, অধ্যাত্মজগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধি, চিত্ত, অভিমান, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এবং ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি তৎ সৰ্ব্ব জাঙ্জল্যামান উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন স্থূল শরীরের ক্রিয়া নিকৃষ্টপ্রায় হয়; মস্তিষ্ক, কুস্কুস্, হৃৎপিণ্ড, পেথী প্রভৃতির ক্রিয়া তখন অজীব হু হু হইয়া পড়ে । কারণ, ধর্মশক্তি মাত্রেই নিরোধশক্তি হইতে উৎপন্ন এবং অধর্মশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আর কুস্কুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া মাত্রেই ব্যুথানশক্তি হইতে সমুৎপন্ন । নিরোধশক্তি নিবর্তক এবং ব্যুথানশক্তি প্রবর্তক । সুতরাং এক সময়ে এই নিবর্তক আর প্রবর্তক উভয় শক্তির কার্য্য হইতে পারে না । যখন শরীরের

ক্রিয়া শক্তি কমিয়া আইসে তখন শরীরের তাপ ও তড়িৎ নিত্যন্ত অল্প হইয়া আইসে * । যতপ্রকার ধর্ম প্রবৃত্তি আছে সকলেরই উদ্দীপনা কালে শারীরিক ক্রিয়ার মন্দতা হয় এবং তাপ তড়িৎের হ্রাস হয়, শরীর শীতবীৰ্য্য হয়। অস্তুতঃ প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা কাল ধর্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা ক্রমে যখন ঐ সকল প্রবৃত্তির সংস্কার দৃঢ়তররূপে মনে নিবদ্ধ হয়, তখন পূর্বোক্ত সংস্কার দ্বারা সকল অবস্থাতেই বিবেক, বৈরাগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির কিছু কিছু ক্ষুরণ মনে থাকে, স্মৃতরাং প্রায় সর্বদাই শারীরিক ক্রিয়ার প্রভাব কিছু কম থাকে। স্নায়ুগণ্ড একটু ধৈর্য্যশালী হয়, তাপ, তড়িৎ কিছু কম হয়, শরীর বেশ শীতবীৰ্য্য থাকে, স্মৃতরাং আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

আবার যদি ধর্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে সর্বদাই কেবল চক্ষু কণাদি ঐন্দ্রিয়িক পরিচালনাতেই ব্যাপ্ত থাকে তবে তদ্বারা, ভাটিজলে নাবিক পরিচালিতনৌকার স্থায়, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্র সকলের বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। স্মৃতরাং শীঘ্র শীঘ্র যন্ত্র মমূহের কার্য্যকারী শক্তির হ্রাস হয়,—আয়ুর ক্ষয় হয়। মনে করুন, গবাশ্বাদি পশুগণের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত প্রবল। উহারা সর্বদাই অত্যন্ত প্রবল ভাবে কেবল অধঃস্রোত-স্থিতি বৃত্তির পরিচালনা করে। এই নিমিত্ত উহাদের শরীর যন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি শীঘ্র শীঘ্র উন্নত, শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিষ্ট ও শীঘ্র শীঘ্র চরিতার্থ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত পশুরা এত বলবান হইয়াও অল্পায়ু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যদি শরীরযন্ত্র সকল অল্প কাল করাইলেই আয়ুর বৃদ্ধি হয়, তবে নিত্ৰা দ্বারা অধিক সময় নষ্ট করিলে কিম্বা কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিলেও কি দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? যদি তাহা হয় তবে নিত্ৰালু অলস ও বুধাভিমাত্রী ধনী লোকেরই দীর্ঘায়ু হইত, এবং পূর্বে যে, শারীরিক যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনার পুষ্টি ও স্মৃদৃঢ়তা দ্বারা আত্মার পুষ্টি ও জীবনী শক্তিবৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হয়।

* এই রূপে তাপ তড়িৎ কমিলে যে কোন অপকার হয় না তাহা উপাসনা প্রণালীতে বুঝাইব।

একটু চিন্তা করিলেই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে, ধর্মশক্তি অভ্যাস দ্বারা সমস্ত শরীর যন্ত্রের মূলবেগ কিছু কম হয়। মূলবেগ কম হইলে যে শারীর যন্ত্রের উপযুক্ত পরিচালনা হয় না তাহা নহে। মূলবেগের অনুসারে সকলগুলি শরীর যন্ত্রের সমভাবে পরিচালনা করার নামই উপযুক্ত পরিচালনা। তাহা দ্বারাই শরীরের অবয়ব সকল উত্তমরূপে সন্নিবেশ ও সুদৃঢ় হইতে পারে। যদি আন্তরিক বেগ বলবান্ সশেষ যন্ত্র সকল অল্প অল্প পরিচালিত হয় তাহা হইলেই শরীরের অকর্মণ্যতা হয়।

অলসাদির আন্তরিক বেগ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু বাহিরে ক্রিয়া কম হয় এবং ক্রিয়ার সমতাও থাকে না। তাহাদেব ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া প্রায় যেমন হবার তেমনই হয়, কেবল হস্ত পদাদির বহিঃ পেশীগুলি সামান্য পরিচালিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় ভিন্ন বৃদ্ধির আশা নাই। ইহাতে মেদ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া শরীর শীঘ্রই মৃত্যুপ্রাণে নিপতিত হয়। অনিয়মিত নিদ্রা দ্বারীও শরীরের ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না, সুতরাং তদ্বারা আয়ুর ক্ষয়ই হইয়া থাকে। ধর্ম বিকাশ কালে এইরূপ অবস্থা হয় না।

ধর্মক্ষয়ে ভারতবাসীর আরও অধিক আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা ।

সাধারণতঃ ভারতবাসীর শারীরিক প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ দেশে স্নায়ুমণ্ডল প্রকৃতিরই প্রবলতা। স্নায়ুমণ্ডল প্রকৃতির গুণ এই যে, স্নায়ু এবং স্নায়ু মণ্ডল অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয় সুতরাং সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই অধিকতর চঞ্চল হয়। শরীরভাঙ্গুরে তাপ ও তড়িৎ কিছু অধিক পরিমাণ থাকে। অতএব অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষায় এ দেশীয় লোকের শীঘ্র শীঘ্র শরীর যন্ত্রের ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। এ জন্যই অন্যান্য দেশ অপ্রেক্ষা ভারতের লোক, বিশেষতঃ বাদ্যালার (বাদ্যালার আরও অধিক স্নায়ুমণ্ডল প্রকৃতির প্রবলতা) স্বভাবতই অল্প দিন জীবিত থাকে। এ অবস্থায় ধর্মপ্রাণ দ্বারা শরীরটিকে কিছু শীতবর্ষ ও যন্ত্রগুলির কিছু ধৈর্য সাধন

না করিলে যে শীঘ্র শীঘ্র কালক্রমে পতিত হইতে হইবে, তাহা বোধ হয় অসম্ভব ।

ধর্মাকুষ্ঠান থাকিলে শরীর নির্ব্যাধি ও সচ্ছন্দভাবে থাকে ।

শরীর তত্ত্ববিৎ মাত্রেই, বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন যে, যতক্ষণ আমাদের সকলগুলি শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য (ক) থাকে, যতক্ষণ সকলগুলি যন্ত্র সমভাবে ক্রিয়া করে ; অর্থাৎ যে যন্ত্রের বৈরূপ ক্রিয়ার নিয়ম আছে সেই নিয়ম হইতে বিচলিত হইয়া কোন যন্ত্র অধিক বেগে, কোনটী অল্পবেগে কার্য্য না করে ; আর যতক্ষণ তাপ ও তড়িতের সামঞ্জস্যের বাধা না হয় ;—অর্থাৎ যে যন্ত্রে বে পরিমাণে তাপ তড়িৎ থাকা আবশ্যক সেরূপ না থাকিয়া কোন স্থানে তদপেক্ষা অধিক আর কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত কম এরূপ না হয় ; ততক্ষণ কোন প্রকার ব্যাধি হইতে পারে না । কিন্তু যখন ইহার বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া কোন যন্ত্রের ক্রিয়া অধিক ও কোনটীর ক্রিয়া অল্প পরিমাণে হয়, অথবা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের বৃদ্ধি বা কোন যন্ত্রের তাপ তড়িতের হ্রাস হয়, তখন নিশ্চয়ই রোগ জন্মে । এবং যখন শরীরকে উল্লিখিত সামঞ্জস্যে আনয়ন করা যায় তখনই শান্তি (ঐশ্বর্য দ্বারা কেবল এই সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই করা হয় না) । কিন্তু যদি সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়া এক পরিমাণে কমে, এক পরিমাণে বাড়ে, এবং তাপ তড়িৎও সকল স্থানেই এক পরিমাণে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কোন ব্যাধির আশঙ্কা নাই ।

এখন দেখা যাউক কিরূপে ধর্মাকুষ্ঠান দ্বারা শরীর নির্ব্যাধি থাকে । এখানে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক । শরীর যন্ত্রের নিয়মিত কার্য্য করিতে বৈরূপ আত্মার যত্ন বা প্রেরণা বিশেষের আবশ্যক তেমন অনিয়মিত কার্য্যও আত্ম-প্রেরণার প্রয়োজন ; শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ায় ন্যূনাতিরেক হওয়া বা কোনখানে তাপ, তড়িতের ইত্যরবিশেষ হওয়া অথবা কোন ব্যাধিকালে শরীরে বে ক্রিয়া হয় তাহার কোনটীই আত্মার প্রেরণ ও যত্ন বিশেষের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না ।

এখন ভাবুন, আত্মা যখন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া ভগবানের ভক্তিরসে নিমগ্ন হয়, অথবা বিবেক-বৈরাগ্যাদি-ধর্মের বিকাশে পরমাত্মায় বিলীনপ্রায় হয়, তখন শরীরের সহিত আত্মার আশ্রিত-সম্বন্ধ শিথিল হইয়া আসে, এমন কি ভক্তি বিবেকাদির চরমাবস্থায় আত্মা শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ভাবে থাকে। সুতরাং তখন আত্মার কোন প্রকার স্বল্প বা প্রেরণা শরীরের উপর থাকে না, এজন্য তখন কুস্কুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া একবারে নিরুদ্ধ হয়। বিশেষতঃ নিরোধশক্তি আর ব্যুৎপাদনশক্তি পরস্পরের বিরোধিনী। সুতরাং যতক্ষণ নিরোধ শক্তির কার্য্য হয়, ততক্ষণ ব্যুৎপাদন শক্তির কার্য্য হইতে পারে না, এবং যে পরিমানে নিরোধ শক্তির বিকাশ সেই পরিমানেই ব্যুৎপাদন শক্তির হ্রাস হয়। (শারীরিক ক্রিয়া সকল যে ব্যুৎপাদন শক্তির কার্য্য আর বিবেকাদি যে নিরোধ শক্তির কার্য্য তাহা পুঙ্কেই (ধর্মাধর্মের লক্ষণ ও বর্ণনা প্রকরণে) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে)। সুতরাং বিবেকাদি ক্ষুরণ হইলেই শারীরিক ক্রিয়া ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে (ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যায়)। যখন কুস্কুস্, হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া নিস্তেজ প্রায় হয় তখন তাপ আর তড়িৎও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রেরই ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক না থাকিয়া সামঞ্জস্য হয় ; এবং তাপ তড়িতেরও সামঞ্জস্য হয়। এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নিকর্য্যাদি হয়। পরে যখন জাগ্রৎ অবস্থা হয়, তখনও ঐরূপ সমতা হইতেই শরীর যন্ত্রের ক্রিয়ার পুনরারম্ভ এবং তাপ তড়িতের নূতন ক্ষুরণ হইতে থাকে। এ নিমিত্ত পরেও উহার সামঞ্জস্যই থাকে। অহোরাাত্র মধ্যে অন্ততঃ তিনবার এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে শারীরিক ক্রিয়া ও তাপ তড়িতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইতে পারে না সুতরাং কোন ব্যাধি হইবারই অবকাশ থাকে না। আর যদিও কদাচিৎ কোন পীড়া হয়, তখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উহার প্রতিকার হইতে পারে। যত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা এই উপকারী ন্যূনাধিক ক্রমে কিছু কিছু সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষেও দেখা যায় যে ধর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা বড় পীড়িত হন না। ঐরূপ বহুতর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, একটা গ্রাম কিম্বা নগর

ম্যালেরিয়া, মহামারী, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একবারে উৎসন্ন গেল, কিন্তু সেই ঘোমে সেই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী কি পরিব্রাজক অক্লেণে নির্ঝ্যাধি ও সবল শরীরে সমস্ত রোগকে তুচ্ছ করিয়া দিক অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাপেক্ষা আর প্রবলতম প্রমাণ কি হইতে পারে ?

ধর্ম ব্যতীত প্রকৃত সুখ হয় না ।

আমরা মোহাক হইয়া যে ইন্দ্রিয়গণের নিকট প্রকৃত সুখের প্রার্থনা করি, তাহারা কি আমাদেরকে সেই প্রকৃত সুখ আনয়িতা দিতে পারে ? সেই ইন্দ্রিয়গণ কি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে ? যেখান হইতে ইন্দ্রিয়গণ সুখ আহরণে চেষ্টিত তাহা কি—সেই রস-গন্ধ স্পর্শাদিবিষয় সকল কি প্রকৃত সুখের স্থান ? কখনই না। যদি বিষয় দ্বারা প্রকৃত সুখ—প্রকৃত তৃপ্তি হইত তবে আত্মার হাহাকার থাকিবে কেন ? নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ দেখিতে দেখিতে শুনিতে শুনিতে তাহা হইতে ফিরিয়া আসে কেন ? সেই সুখানু-রস, সেই সুস্বিধ্বংস, সেই কোকিলকুলের কাকলী যেন যুগ্ম পূর্বক উপেক্ষা করিয়া আবার বিষয়ান্তরের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় কেন ? যদি বিষয়ই প্রকৃত সুখের স্থান হইত তবে ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহা উপেক্ষা করিতে পারিত না, কদাচ তবে নিত্য নূতন পাইবার জন্য লালসিত, উৎকণ্ঠিত হইত না। তাই বলি ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃত সুখ আহরণ করিতে সমর্থ নয়। যে সুখের আশাদ করিলে মনের আর অকুচি হয় না—যে সুখ পাইলে মন উপেক্ষা করিতে চায় না তাহারই নাম প্রকৃত সুখ। একমাত্র ধর্মই সেই প্রকৃত সুখের আকর—সেই প্রকৃত সুখের ভাণ্ডার। যখন ভক্তি ও বিবেকাদির উজ্জ্বল তরঙ্গমালা উবেলিত হইয়া আত্মাকে প্রাবিত করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অমৃত সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া অমৃত পানে উন্মত্ত হয়, তখন আত্মার অন্তরে আনন্দ বাহিরে আনন্দ আনন্দের বাজার আনন্দের হাট। সেই বাজারে না গেলে, সেই আনন্দ সেই শান্তি বুঝা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যে আনন্দের আশাদে পৃথিবীপতিও সাম্রাজ্যসুখ কিস্তি হইয়া গহমবাসী হইলেন তাহা যে সাম্রাজ্য সুখ অপেক্ষায় অধিক, লক্ষ্যে নাই।

ধর্মের দ্বারাই জাতীয়তা ও সমাজ রক্ষা ।

যাহাতে মনুষ্য সমাজ মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম জাতীয়তা। সেই জাতীয়তা জন্মাইয়া দেয় এমন কতকগুলি কারণ আছে। যত পরিমাণে পরস্পরের কার্যকলাপ, আহার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রভৃতি একতাবাপন্ন হইবে তত পরিমাণে জাতীয়তার বৃদ্ধি পাইবে। ইহা স্বীকার্য যে ধর্মহীন স্বেচ্ছাচার রাজ্যে উক্ত কার্যকলাপ ও আহার ব্যবহারাদির ঐক্যমত হওয়া কদাচ সম্ভবে না। কারণ ভ্রগতে দুই জন মনুষ্যের ক্রটি এক প্রকার দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রটি। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে ক্রটির পার্থক্য সত্ত্বেও কার্যকলাপাদির একত্ব হইতে পারে এবং সেইরূপ কার্য করিতে করিতে পরিণামে ক্রটি এবং প্রকৃতিও কার্যানুযায়ী হইয়া উঠে। কারণ প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যে যে আচার ও আহারাদির আবশ্যক হয় তাহা নিয়মিত ও নির্দিষ্ট। সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, ন্নান, দান, অতিথি সংকার, উৎসব, তীর্থযাত্রা, শৌচকার্যের অনুষ্ঠান, গোসেবা, সাধু ব্রাহ্মণ সেবা, দেবতা ভক্তি, ভগবদ্ভূপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মের রক্ষা ও উন্নতি হয়। কাল্পনিক ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই কার্যগুলির অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কোনই উপায়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ধর্ম্মানুশীলন করিতে গেলেই অগত্যা সকলেরই একরূপ কার্যকলাপ করিতে হয়। এবং ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা ক্রমে মানসিক প্রকৃতিরও একতা হইয়া পড়ে। তখন প্রকৃত জাতীয়তা সংস্থাপিত হয়, তখন পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পরের সহানুভূতি, সকলেই সকলের সুখে সুখী সকলেই সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মই একমাত্র জাতীয়তার ভিত্তি, ধর্ম্মই সকলকে এক হইতে যত্ন করিবার আলাদা স্বরূপ। ধর্ম্মশীল মহাত্মার অজ্ঞায় স্বার্থপরতা দিগ্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম দ্বারা সমাজেরও রক্ষা। অজ্ঞায় স্বার্থপরতা আর অবিদ্যাল এই দুইটাই সমাজের অবলতর শত্রু। এই দুটী না থাকিলেই দণ্ডময় পণ্ডর জ্ঞান সমাজকে রাজদণ্ডে পীড়িত হইতে হয় না, নির্দোষ অর্থ ব্যয়ে দারিদ্র্য হইতেও হয় না।

ধর্মের ক্ষয়ে পরকালের ক্রেশ ।

ধর্মের ক্ষয় হইলে ইহকালে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট হয়, তাহাই এ পুস্তকে দর্শিত হইল । বাস্তবিক আরও যে কত অনিষ্ট তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা নিতান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য । ইতঃপর এই দেহ ত্যাগ করিলে আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া অতি গুরুতর ভয়ানক বাতনা ভোগ করিতে হয় । তৎপর আবার নানা প্রকার নীচ যোনিতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া অসংখ্য দুঃসহ ও দুর্নিবার্য্য দুঃখ ও যজ্ঞণা ভোগ করিতে হয় । আপাততঃ সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিলাম না ; “পুনর্জন্ম” প্রকরণে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তারিতরূপে যুক্তি দ্বারা পরিদর্শিত হইবে ।

ধর্মোন্নতির গুরুতর ফল ।

এ পর্য্যন্ত কেবল নাস্তিকদের প্রবোধের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের শারীরিক ও সামাজিক ফল মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক উহা ধান্যার্থী কৃষকের ধান্যফলের সঙ্গে সঙ্গে পল খড় লাভের সদৃশ অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র । ধর্ম্মের গুরুতর ফল সমস্তই অব্যাখ্যাত রহিয়াছে । তাহা উপাসনা দি প্রবন্ধে ক্রমে বিস্তারিতরূপে পরিদর্শিত হইবে । এইক্ষণ কেবল প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বলিতেছি যে ধর্ম্মের পরম উন্নতি হইলে অগ্নিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের স্ফুরণ হয়, ধর্ম্মেরই পরম উন্নতি হইলে মনুষ্যের ঈশ্বরত্ব লাভ, ব্রহ্মত্ব লাভ এবং অবশেষে সমস্ত দুঃখ শোক তাপাদি হইতে পরিত্রাণ হইয়া মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । ষাঁহার ধর্ম্মের চরম উন্নতি না করিয়া অনেকটা উন্নতি করিতে পারেন তাঁহাদেরও নানা প্রকার মহাশক্তির বিকাশ হয় এবং মৃত্যুর পর পরম সুখের উপভোগ করিয়া থাকেন । ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ আতিবাহিক দেহবান্ হইয়া কেহ বা চন্দ্রলোকে কেহ বা সূর্য্যলোকে কেহ বা অন্যান্য লোকে অবস্থিতি করত অপরিমিত আনন্দভোগ করিয়া থাকেন । বহুকাল ঐরূপ স্বর্গীয় সুখভোগ করিয়া পরে আবার পুনরুৎপন্নত মহাত্মার গৃহে জন্মগ্রহণান্তর অতিশয় উচ্চমনাঃ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করেন । এই সকল বিষয় ক্রমে সাধ্যমত বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি । ॐ শ্রীসদাশিবঃ শরণম্ ॐ ।

ইতি শ্রীশঙ্কর কৃতায়ান্ধর্ম্মব্যাখ্যায়াং ধর্ম্মপ্রয়োজনং

নাম প্রথম খণ্ডঃ সম্পূর্ণম্ ।

